Aturan Disiplin Para Bhikkhu

Beberapa Poin Dijelaskan untuk Umat Awam

oleh

Bhikkhu Khantipalo

Aturan Disiplin Para Bhikkhu

Beberapa Poin Dijelaskan untuk Umat Awam

Karya Bhikkhu Khantipalo

Penerjemah: Upa. Saddhamitto Freddy Suhendra
Editor: Upa. Sasanasena Seng Hansen

Sampul & Tata Letak : poise design

Ukuran Buku Jadi	:	130 x 185 mm
Kertas Cover	:	Art Cartoon 210 gsm
Kertas Isi	:	HVS 70 gsm
Jumlah Halaman	:	92 halaman
Jenis Font	:	Segoe UI

Diterbitkan Oleh :

Vidyāsenā Production
Vihāra Vidyāloka
Jl. Kenari Gg. Tanjung I No. 231
Telp. 0274 2923423
Yogyakarta 55165

Cetakan Pertama, September 2017

Untuk Kalangan Sendiri

Prawacana Penerbit

Pada kehidupan modern sekarang ini banyak orang dari negara-negara non-Buddhis yang melakukan perjalanan dan tinggal di negara dimana tradisi dhamma dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka tertarik akan kehidupan para bhikkhu dan ingin mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan kepada para bhikkhu. Oleh karena itu ada kebutuhan pengetahuan tentang aturan antara umat awam dan aturan bagi Para Bhikkhu.

Dalam rangka hari Kathina tahun 2017 *Free Book Distribution Insight Vidyāsenā Production* menerbitkan buku yang berjudul **"Aturan Disiplin Para Bhikkhu"**. Di dalam buku ini kita dapat menemukan perbedaan antara sila seorang umat awam dan

seorang bhikkhu. Poin-poin yang dibahas dalam buku ini adalah poin aturan yang melibatkan umat awam dan memberikan pengetahuan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak diijinkan bagi para bhikkhu sebagaimana diterapkan oleh Sang Buddha dalam Vinaya. Buku ini diharapkan mendukung penyebaran Buddha Dhamma dan mendukung umat Buddha untuk senantiasa mempraktikan dhamma dengan semangat.

Penerbit mengucapkan terimakasih kepada Bhikkhu Khantipalo yang telah menulis buku ini, serta terimakasih kepada Upa. Saddhamitto Freddy Suhendra sebagai penerjemah buku dan Upa. Sasanasena Seng Hansen sebagai editor buku, serta pihak-pihak yang membantu terlaksananya produksi buku ini. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada para donatur karena dengan kebaikan donatur inilah buku ini dapat diterbitkan. Kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan dan akan menjadi semangat bagi kami untuk memberikan yang lebih baik lagi pada penerbitan buku selanjutnya. Terima kasih dan selamat membaca.

Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Manager Produksi Buku Vidyāsenā

ariya setiyana

Kata Pengantar

Di dalam buku ini, kebaikan baik bagi para bhikkhu (biarawan Buddha) maupun umat perumah tangga telah dijadikan tujuan dan informasi disajikan, yang penulis yakin tidak tersedia di buku lainnya. Standar perilaku yang dideskripsikan disini adalah Vinaya yang dipraktekkan dengan baik dan disiplin bagi umat awam yang diterapkan dengan baik. Memang, apa yang disajikan adalah apa yang terdapat di dalam standar tinggi yang ditetapkan sendiri oleh Buddha di dalam Vinaya, karena menyimpang dari perilaku baik sangatlah mudah dan kelihatan sangat jelas, bahkan di tanah-tanah buddhis? Bagi yang mengikuti pelatihan yang berdasarkan Ajaran dan Disiplin (*Dhamma-Vinaya*) pastilah cukup.

Sebagai terminologi, penulis menggunakan kata Pali añjali untuk apa yang sering disebut sebagai "merangkapkan kedua tangan" (*añjali-kamma*), dan "lima titik sentuhan" (*pañcanga-vandana*) yang umum dikenal sebagai "sujud."

Buku ini telah disempurnakan dengan koreksi dan tambahan yang disarankan oleh *upajjhaya* saya, Y.M. Chao Khun Sasana Sobhana, dan berbagai pihak lainnya.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan kesejahteraan praktis bagi siapa saja yang menjalankan *Saddhamma*!

Bhikkhu Khantipalo

Wat Bovoranives Vihara

Bangkok, Thailand

Hari ke-8 dari fase Bulan Gelap Citta, B.E. 2510

Daftar Isi

Pendahuluan

Ajaran yang diberikan oleh Buddha yang dilestarikan dan dipraktekkan sampai pada hari ini, dikenal dalam teks kuno sebagai *Dhamma-Vinaya*. Meskipun ada kekurangan dalam menerjemahkan kedua makna ini ke dalam Bahasa Indonesia, mereka dapat diartikan sebagai *Ajaran* dan aspek dari *Disiplin*. Banyak buku yang menjelaskan aspek Dhamma tetapi mungkin karena makna monastiknya, Vinaya tampaknya diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian. Inilah yang menjadi tugas dari buku ini untuk memeriksa Vinaya dari sudut pandang tertentu – yaitu dari umat buddhis awam dan bagaimana pengetahuan tentang beberapa aturan ini dapat berguna bagi mereka.

Istilah "Vinaya" ini tidak hanya berkonotasi monastik. Memang benar bahwa kumpulan

Vinaya[1] berisi aturan panjang lebar yang rinci mengenai latihan, larangan, hal yang dibolehkan, dan peraturan yang mengatur kehidupan seorang bhikkhu, tetapi ada setidaknya satu contoh penting yang diterapkan dalam kehidupan umat awam. Sub-judul dari ceramah yang dikenal dengan sebutan "Nasihat untuk Sigala," adalah "*Gihi-vinaya*" atau "Disiplin Perumah tangga," nama yang layak untuk eksposisi yang mengagumkan ini.[2] Dalam arti yang lebih sempit, Vinaya umat awam adalah Lima Sila (Pancasila),[3] karena hal ini memiliki fungsi yang sama untuk "menghapus hal tidak terpuji" seperti halnya bagian yang jauh lebih besar dari aturan pelatihan dalam Vinaya untuk seorang bhikkhu. Kata "Vinaya" sebenarnya berarti: mengemudi, menghapuskan, perusakan atau penghapusan – yaitu, dari semua cara berperilaku yang menghambat kemajuan praktek jalan Dhamma.

Mengapa kemudian aturan pelatihan Vinaya ditetapkan? Banyak sekali di dalam Vinaya, Buddha mengatakan: "Pada kondisi dari (beberapa peristiwa tindakan yang mengharuskan), O bhikkhu, saya akan memberitahukan aturan pelatihan untuk para bhikkhu," (beberapa kali menambahkan), "dibuat atas sepuluh alasan ini:

1. Untuk kesejahteraan Sangha (komunitas para bhikkhu),
2. Untuk kenyamanan Sangha,
3. Untuk pengendalian bagi orang yang goyah,
4. Untuk kenyamanan para bhikkhu yang berperilaku baik,
5. Untuk pengendalian dari belenggu (asava) dalam kehidupan sekarang ini,

6. Untuk menjaga dari belenggu yang muncul di kehidupan mendatang,
7. Untuk memuaskan dari mereka yang belum puas (dengan Dhamma),
8. Untuk meningkatkan kepuasan mereka yang sudah puas,
9. Untuk penegakkan Dhamma Sejati, dan
10. Untuk manfaat bagi Vinaya" [4]

Guru dan komentator agung, Y.M. Buddhaghosa, memberikan definisi dari ayat Vinaya di dalam Atthasalini sebagai berikut:

Vinaya (Disiplin) ini disebut Vinaya

Oleh orang-orang mengetahui arti dari Vinaya

Karena mendisiplinkan (tindakan) badan jasmani dan

ucapan, (Karena terdiri dari) prinsip yang beragam dan

sangat baik.

Ayat ini menekankan kegunaan Vinaya dalam mendisiplinkan tubuh dan ucapan (sebagai Lima atau Delapan Sila untuk dilakukan oleh umat awam) dan hal ini memberi dukungan dari Vinaya untuk Dhamma. Memiliki salah satu tanpa yang lain sebenarnya tidak dapat dibayangkan dari sudut pandang Buddhis. Misalnya, sebuah Dhamma yang diajarkan tanpa Vinaya akan menjadi ajaran yang tidak mempunyai pembukaan atau awal yang ditunjukkan dari jalan yang akan dipraktekkan. Sebuah Vinaya tanpa Dhamma di sisi lain, hanya akan menjadi sebuah formalitas yang kosong, disiplin yang memberi sedikit buah atau manfaat. Kedua bagian dari

ajaran Buddhis (*sasana*) ini berjalan bergandengan baik sebagai pelatihan bagi para bhikkhu/ni ataupun bagi umat awam.

Seorang umat awam yang baik adalah ia yang berusaha untuk tetap menjaga lima sila (Pancasila) dan setidaknya berlatih Dhamma yang diajarkan dalam “Nasihat untuk Sigala.” Hal yang sama juga berlaku kepada seorang bhikkhu yang baik yang melatih dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran, atas 227 peraturan Patimokkha yang pada saat ia ditahbiskan menjadi bhikkhu, ia telah bertekad untuk menjalankannya. Sering kali dikatakan bahwa umat awam menjaga lima sila, sedangkan kewajiban para bhikkhu adalah 227 sila, tapi untuk terakhir ini hanya bagian dari kebenaran yang dia miliki, selain peraturan fundamental dalam Patimokkha,[5] beberapa lainnya untuk dilatih, ditemukan tersebar di dalam kumpulan Vinaya.

Di sini kita dapat menemukan perbedaan antara sila seorang umat awam dengan seorang bhikkhu. Sebelumnya semua yang bersifat moral, seperti yang dihormati semua agama (mungkin dengan pengecualian dari sila ke-lima, karena dalam beberapa agama pantangan dalam mengonsumsi alkohol tidak diajarkan). Untuk alasan ini, mereka jatuh ke dalam kategori “sila alami” (*pakati-sila*). Tetapi para bhikkhu, selain memiliki sila alami ini, memiliki banyak sila khusus dalam hidupnya. Sila ini "dirumuskan" (*pannatti-sila*). Meskipun sila ini memiliki sedikit atau tidak ada aplikasinya dalam kehidupan umat awam, mereka sangat penting bagi seorang bhikkhu, termasuk segala

macam cara mengendalikan diri dan melakukan hal baik yang tepat baginya. Hal semacam ini tidak boleh dianggap kurang penting dibandingkan dengan sila yang berada dalam kelompok alami, karena sila ini akan membawa kepada standar penilaian duniawi menjadi disiplin yang dirancang untuk mempromosikan cara hidup spiritual.

Perhatian para bhikkhu dan umat awam, untuk menjaga sila yang murni dan untuk tidak melakukan pelanggaran apapun, dapat disebut ketaatan. Sering kali dalam Vinaya disebutkan bahwa "bhikkhu yang taat" (*kukkuccayanta bhikkhu*) tidak akan menerima beberapa barang sampai Buddha telah menetapkannya. Sekali lagi, kita menemukan referensi konstan untuk "bhikkhu yang memiliki sedikit keinginan" (*appiccha bhikkhu*) yang malu terhadap perilaku tak pantas dan tidak bermoral beberapa bhikkhu lainnya. Penjelasan diberikan disini terkait hubungan penting antara sila yang umum dengan Dhamma. Dalam menjadi "taat" atau "memiliki sedikit keinginan", sejumlah faktor mental terampil yang penting untuk pelatihan diri seseorang diberikan. Diantaranya, pasangan yang dikenal sebagai rasa malu dan takut akan akibat dari perbuatan buruk (*hiri-ottappa*) disebut oleh Sang Buddha sebagai "penjaga dunia." Rasa malu terlihat saat seseorang membawa dirinya untuk melakukan kejahatan atau akan melakukannya dan ketika seseorang memiliki rasa takut terhadap pemikiran mengenai buah yang tidak menyenangkan hasil dari kamma buruknya itu. Rasa takut untuk menerima akibat dari perbuatanyang tidak baik agak dikekang dikarenakan oleh rasa takut akan kecaman dari orang lain atau oleh orang yang pantas dihormati, seperti orang tua atau guru,

yang mungkin mengetahui perbuatan tidak baik tersebut. Menjadi "yang memiliki sedikit keinginan" adalah kata lain untuk rasa puas (*santutthi*), kualitas yang sangat berharga bagi seorang bhikkhu. Faktor lain yang paling menonjol dalam ketaatan dan kerendahan hati ini adalah kesadaran (*sati*), yang memang merupakan akar dari semua pelatihan ajaran Buddha di tingkat apa pun. Ketika ada kesadaran, sebanyak apapun sila yang dijalankan, ada kemungkinan bahwa mereka akan dijalankan dengan baik dan dijaga dengan penuh kehati-hatian. Kesadaran penuh membuat seseorang terampil bahkan dalam kamma pikiran, apalagi yang melibatkan perbuatan dan ucapan! Hal tersebut memiliki kemungkinan bahwa mengendalikan diri sering digambarkan sebagai perumpamaan kura-kura, yaitu makhluk yang kebal dari bahaya setelah ia menarik kaki dan kepala ke dalam cangkangnya. Bagi bhikkhu dikatakan bahwa:

Sungguh baik mengendalikan mata;

Sungguh baik mengendalikan telinga;

Sungguh baik mengendalikan hidung;

Sungguh baik mengendalikan lidah.

Sungguh baik mengendalikan perbuatan badan jasmani;

Sungguh baik mengendalikan ucapan;

Sungguh baik mengendalikan pikiran;

Sungguh baik mengendalikan semua indria.

Seorang bhikkhu yang dapat mengendalikan semuanya

Akan terbebas dari semua penderitaan.

— Dhp 360-361

Semua variasi aturan Vinaya mungkin memang telah dirangkum dalam ayat-ayat ini. Selanjutnya, kita memiliki nasihat terkenal Sang Buddha kepada para bhikkhu: "Jadilah sempurna dalam moralitas (*sila*), O bhikkhu, menjadi sempurna di dalam Patimokkha. Mengendalikan diri menurut Patimokkha. Jadilah sempurna dalam perilaku dan (miliki) kejelian melihat bahaya bahkan dalam kesalahan sekecil apapun, dan melatih diri dengan melakukan aturan pelatihan yang benar." Berasal dari nasihat inilah bahwa ketaatan dari seorang bhikkhu yang baik muncul. Dia memutuskan berupaya untuk melatih dirinya sehingga: "Saya akan menjadi sempurna dalam kemoralan. Saya akan menjadi sempurna dalam Patimokkha. Saya akan berdiam mengendalikan diri... sempurna dalam perilaku dan jeli melihat bahaya bahkan dalam kesalahan sekecil apapun.... "

Ketidaktaatan, jika kita menganggap itu diterangkan dalam ayat-ayat ini jelas akan menunjukkan tidak adanya pengendalian diri dan kurangnya kesadaran, dan mungkin kurangnya rasa malu dan takut akibat dari perbuatan buruk (*ahiri, anottappa*). Sering sekali kekuatan nafsu keinginan (*tanha*), mungkin tidak disadari, mungkin telah terlibat, kebanggaan (*mana*) mungkin dimiliki, (tidak ingin patuh terhadap seluruh disiplin), dan pandangan salah (*miccha-ditthi*) sering bersekutu dengan kebanggaan, mungkin membuat masalah lebih lanjut menjadi kusut dengan mengeluarkan berbagai macam "alasan."

Namun ini mungkin menjadi, peraturan pelatihan yang dipuji oleh Sang Buddha dalam ucapannya yang

mencegah siapa saja untuk menganggapnya sebagai "sekedar peraturan eksternal": "Sekarang semua peraturan ini digabungkan bersama untuk membentuk Tiga Pelatihan. Apakah Tiga Pelatihan itu? Pelatihan moralitas, pelatihan samadhi, dan pelatihan kebijaksanaan. Disinilah digabungkan menjadi satu dan semua peraturan ini... Demikianlah, O para bhikkhu, mereka yang menjalankan sebagian peraturan ini hanya akan mendapat pencapaian sebagian, sementara mereka yang menjalankan peraturan ini dengan sempurna akan mengalami pencapaian kesempurnaan. Tidak tandus dalam hasil, Aku nyatakan peraturan pelatihan ini"(AN 3.86). Atau yang terdapat dalam Dhammapada syair 31):

Bhikkhu yang berbahagia dalam kewaspadaan, dan

ngeri terhadap kelengahan, akan maju dalam usahanya

mencapai Nibbana, seperti api yang membakar belenggu

yang besar maupun kecil.

Cukup beralasan jika seorang bhikkhu telah menetapkan hatinya pada Nibbana, untuk menjaga peraturan pelatihan dengan ketat! Sekarang jalan bagi ia yang pergi keluar dari kehidupan rumah menjadi tidak memiliki rumah dan yang dengan tulus mencoba untuk melatih diri dengan peraturan-peraturan yang ia jalankan, diperhitungkan untuk mengarah langsung ke Nibbana. Oleh karena itu adalah kejahatan besar untuk menghalangi orang yang telah memantapkan dirinya pada jalan ini, sementara itu adalah *puñña* besar[6] untuk membantu orang seperti itu.

Dalam ajaran buddhis terdapat manfaat timbal balik yang

diberikan oleh para bhikkhu kepada umat awam dalam bentuk Dhamma yang cocok untuk dipraktekkan mereka dan dari umat awam kepada para bhikkhu ketika mereka menawarkan empat kebutuhan pokok: jubah, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan medis. Dengan cara ini perumah tangga mendukung komunitas Bhikkhu yang diantaranya memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mendukung umat awam dengan Dhamma. Demikian pula bila tidak ada bhikkhu yang layak atas jubah akan menimbulkan masalah diantara umat awam yang hanya ingin membantu mereka, sehingga perumah tangga yang setia dan berpengetahuan hanya berpikir untuk membantu para bhikkhu dan samanera (pemula). Untuk melakukan hal ini, mereka tentu saja harus memiliki setidaknya beberapa pengetahuan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak diizinkan bagi para bhikkhu sebagaimana ditetapkan oleh Sang Buddha dalam Vinaya.

Hal yang sekarang terjadi adalah para bhikkhu dapat bepergian lebih luas dan mampu untuk mengunjungi dan tinggal di negara-negara dimana sebelumnya hal itu tidak mungkin bagi mereka untuk pergi. Juga banyak orang dari negara non-Buddhis sekarang melakukan perjalanan dan tinggal di negara dimana tradisi Dhamma dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, beberapa dari mereka menjadi tertarik dan ingin tahu apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan kepada para bhikkhu. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk pengetahuan diantara umat awam dan lain-lain mengenai beberapa poin dari Vinaya. Dalam buku kecil ini, satu-satunya poin yang dibahas adalah yang melibatkan umat awam, sementara hal-hal berkaitan

dengan Vinaya para bhikkhu dapat diselidiki dalam karya yang lebih komprehensif.[7]

Aturan Pelatihan

Sebagaimana kehidupan bhikkhu umumnya terdapat banyak kesempatan untuk berhubungan dengan umat awam (kecuali untuk bhikkhu yang menjalankan praktek meditasi), dan karena bhikkhu sesat tidak absen dari Sangha bahkan di masa-masa kehidupan Sang Buddha, sehingga terdapat cukup besar undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ini. Karena perilaku salah dari beberapa bhikkhu, Sang Buddha memiliki alasan untuk menetapkan sejumlah besar peraturan pelatihan yang jika dilanggar akan menjadi pelanggaran bagi bhikkhu. Kadang-kadang terjadi bahwa peraturan harus diubah, dan terkadang berbagai tunjangan terbukti diperlukan untuk memenuhi syarat kisaran peraturan aslinya. Dengan cara ini banyak peraturan pelatihan diuji dengan

pengalaman sampai mereka menjadi sangat praktis.

Semua peraturan ini dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kategori sesuai dengan beratnya pelanggaran yang terlibat ketika dilanggar. Secara singkat, berikut adalah tujuh kategori dengan beberapa karakteristiknya sebagai berikut:

1. *Pelanggaran serius (parajika)*. Empat latihan pertama dalam pelatihan peraturan Patimokkha, yang jika dilanggar, akan menyebabkan hilangnya status kebhikkhuan, tidak dapat lagi hidup dalam perkumpulan para bhikkhu, tidak dapat lagi dalam kehidupan sekarang menjadi bhikkhu; dan tidak menjadi "putra Sakya" (atau Buddha) lagi, ia harus melepas jubah langsung. Keempat pelanggaran ini adalah:
   A. Hubungan seksual dengan deskripsi apapun;
   B. Mengambil barang yang tidak diberikan dengan maksud mencuri;
   C. Menghilangkan nyawa manusia dengan cara apapun;
   D. Memberikan pernyataan pencapaian kesucian yang palsu.
2. *Pertemuan formal (sanghadisesa)*. Tiga belas "pelanggaran berat," kelompok kedua dalam Patimokkha, untuk komisi dimana ada prosedur disiplin khusus yang dirancang untuk merendahkan hati dan memurnikan pelanggar yang, bagaimanapun, harus pertama-tama mengakui telah melakukan pelanggaran (sama seperti semua pelanggaran lainnya). Untuk

kepentingan khusus terkait umat awam adalah nomor dua, tiga, empat, dan lima, yang menyangkut:

A. Terlibat kontak fisik dengan seorang wanita dengan penuh gairah;
B. Memanggil seorang wanita dengan ucapan cabul;
C. Berbicara kepada seorang wanita dengan tujuan berhubungan seksual;
D. Bertindak sebagai perantara dalam hubungan untuk pria atau wanita.

Dalam pertimbangan yang lebih rinci di bawah ini, kita akan kembali ke beberapa implikasi yang pertama dan terakhir ini.

3. *Pelanggaran berat (thullaccaya)*. Jenis ini banyak tapi tidak ditemukan dalam salah satu bagian Vinaya. Terkadang mereka merupakan macam pelanggaran yang diakibatkan dari sebagian perbuatan yang jika menjadi lengkap akan menjadi sebuah pelanggaran atau membutuhkan pertemuan formal. Mereka dapat, secara umum dengan jenis pelanggaran lain di bawah ini, dibersihkan dengan melakukan pengakuan kepada bhikkhu yang belum melakukan pelanggaran yang sama.
   A. *Peraturan yang membutuhkan pengakuan (pacittiya)*. Berjumlah 92 dan ditemukan di semua Patimokkha, aturan pelatihan ini mencakup subjek yang sangat luas, sebagian bermanfaat untuk diketahui oleh umat awam.
   B. *Untuk diakui (patidesaniya)*. Hanya empat peraturan di Patimokkha, dimana sedikit dilaksanakan pada masa kini.

C. *Perbuatan salah (dukkata)*. Memiliki banyak kategori, perhatian dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran. Tujuh puluh lima latihan (*sekhiya)* yang terdapat dalam Patimokkha dan mengandung poin kepentingan bagi umat awam, menjadi bentuk pelanggaran dari perbuatan salah apabila dilanggar.

D. *Ucapan salah (dubbhasita)*. Hal ini termasuk semua ucapan tidak bermanfaat yang tidak ditemukan dalam berbagai macam pelanggaran di atas, misalnya, penggunaan kata-kata kasar yang diucapkan dalam candaan. Meskipun terdapat sejumlah kasus untuk jenis pelanggaran di atas, hanya ada satu kasus di sini.

Nilai Vinaya

Kita sudah melihat bahwa Sang Buddha, dalam menetapkan peraturan pelatihan bagi para bhikkhu, banyak menaruh perhatian terhadap kesejahteraan umat awam. Dalam pikirannya, misalnya, "menaruh simpati terhadap perumah tangga," "menyenangkan yang tidak senang (dan) meningkatkan kesenangan yang sudah senang" (dengan Dhamma) sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih monastik. Dalam bagian lain yang sangat sering muncul di dalam Vinaya, Sang Buddha setiap kali Beliau menegur beberapa bhikkhu sesat akan berkata: "Ini bukan, orang yang bodoh, untuk menyenangkan orang-orang tidak senang (yaitu, orang luar, orang-orang dari kepercayaan lain), tidak untuk peningkatan mereka yang sudah senang (dengan praktek *Dhamma-Vinaya*, yaitu umat Buddha), tetapi,

orang bodoh, hal itu menyebabkan ketidaksenangan diantara mereka yang tidak puas serta pada mereka yang puas, dan hal itu menyebabkan timbulnya beberapa keraguan"(yaitu, mereka yang tertarik pada Dhamma tetapi belum berlindung kepada Tiga Permata). Efek yang sangat jelas dimana perbuatan buruk oleh orang yang berjubah terhadap umat awam, di sini sangat kuat ditekankan.

Pembicaraan itu juga adalah benar, karena seorang bhikkhu yang sudah terlatih dibawah guru yang baik dan belajar secara menyeluruh teori dan praktek Dhamma dan Vinaya memang merupakan sebuah rekomendasi besar bagi kesempurnaan yang ditemukan dalam Pembebasan Diri. Suatu gambaran seorang bhikkhu yang terbangun mata batinnya terdapat di dalam Dhammapada 378:

Seorang bhikkhu yang memiliki perbuatan, ucapan, serta pikiran

Yang tenang dan terpusat,

Yang telah dapat menyingkirkan hal-hal duniawi,

Maka ia adalah orang yang benar-benar damai.

— Dhp 378

Dhamma yang semua umat Buddha hormati sebagai yang paling berharga dan yang dipraktekkan oleh semua orang yang benar-benar pengikut Buddha, telah diwariskan untuk banyak orang dengan kehadiran Sangha. Komunitas bhikkhu ini, mereka (dapat dikatakan) yang memiliki spesialisasi dalam Dhamma, telah diwariskan dengan ketaatan terhadap peraturan pelatihan yang

ditetapkan di dalam Vinaya. Bahwa urutan ini benar dapat dilihat dari beberapa kejadian dalam sejarah ketika para bhikkhu tidak lagi menjalankan Vinaya dan kehilangan rasa hormat dan sokongan dari umat awam. Dengan tidak memiliki dukungan ini, mereka bergeser menjadi perumah tangga dan menjadi pandita/romo dalam keluarga, mereka memberi sedikit waktu untuk belajar dan praktek Dhamma. Buku-buku menjadi lenyap dan tidak diganti dan tradisi menjadi lebih merosot sampai tidak ada lagi ajaran yang tersisa– hanya "upacara perlindungan" dan sejenisnya, sering dilakukan dalam bahasa yang tidak dimengerti bahkan oleh pendeta, apalagi oleh kebanyakan orang. Saat ini, sayangnya, juga terdapat beberapa tradisi "Buddhis" yang mana menunjukkan bahwa kata-kata ini adalah benar (terjadi).

Pewarisan Dhamma oleh Vinaya dan karenanya oleh Sangha dimana Vinaya berlaku kepadanya, terekspresi dalam perumpamaan yang ditemukan pada Pendahuluan Vinaya dimana dikatakan: "Bunga berserakan pada sepotong kayu datar, tidak terikat bersama oleh benang, akan tersebar, dihancurkan oleh angin. Apa penyebab dari itu? Karena mereka tidak disatukan oleh benang ..." ini dikatakan berlaku untuk ajaran beberapa Buddha sebelumnya yang memberikan sedikit pengetahuan Dhamma kepada murid-murid mereka dan yang tidak menetapkan Vinaya atau mengenalkan Patimokkha. Ini adalah alasan untuk bersukacita bahwa Buddha Gotama telah menjelaskan Dhamma secara rinci, dikenal dalam Vinaya dan menunjukkan aturan pelatihan mendasar

dari Patimokkha. "Seolah-olah, Sariputta, berbagai bunga ditempatkan pada sepotong kayu, diikat bersama oleh benang (seperti karangan bunga), tidak tersebar, melayang berputar-putar, atau dihancurkan oleh angin. Apa alasan untuk itu? Mereka diikat dengan baik oleh benang." Ini sederhananya berarti bahwa angin dari ketidakkekalan tidak dapat dengan mudah menghancurkan berbagai aspek Dhamma ketika ini diamankan dengan benang dari Vinaya.

Hal ini membuat kita memiliki rasa hormat terhadap kumpulan Vinaya yang disetujui oleh semua bhikkhu sejati serta oleh umat awam yang berpengetahuan. Kumpulan ini mendapatkan tempat pertama di antara tiga kumpulan (*pitaka*) dari ujaran-ujaran Buddha, sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Vinaya adalah pendukung dan andalan bagi ajaran-ajaran lainnya. Seperti yang dikatakan: "Vinaya adalah inti kehidupan dari Ajaran (Sasana); asalkan Vinaya bertahan, Ajaran akan bertahan, karena itu mari kita berlatih Vinaya terlebih dahulu" (Pada Konsili Pertama Sangayana).

"Reformasi Vinaya"

Jika seseorang menghargai bahwa Vinaya memang adalah tumpuan, hal tesebut tidak akan sulit, bagi umat Buddha awam, bahkan di negara non-Buddhis, untuk menyadari bahwa pemikiran untuk melakukan perubahan (kadang-kadang disebut "reformasi") Vinaya, dalam rangka sebagaimana dikatakan, "untuk menyesuaikan dengan kondisi modern," tidak ada manfaatnya bagi Sangha secara keseluruhan. Ada banyak keberatan terhadap tindakan tersebut, dimana memang hampir tidak ada untungnya. Dalam uraian berikut, penulis ingin mengulas keberatan-keberatan ini dan untuk menunjukkan dengan jelas hasil ulasan tentang bahaya dan kekurangannya.

Pertama, jika seseorang membaca habis Vinaya, sementara ada sejumlah poin yang

berlaku khusus untuk negara-negara belahan timur, beberapa bahkan yang terbatas pada kondisi khas India Kuno, tak satu pun dari ini berhubungan dengan prinsip-prinsip utama dari kehidupan bhikkhu. Cara kerja Vinaya dalam kehidupan bhikkhu saat ini tidak dibuat sulit oleh aturan pelatihan yang kuno. Poin-poin yang tidak lagi memiliki penerapan apapun jumlahnya sangat sedikit dan benar-benar bukan hal yang penting.

Semua prinsip utama dari disiplin bhikkhu adalah sah berlaku hingga saat ini sebagaimana mereka sah berlaku ketika ditetapkan oleh Sang Buddha dua setengah milenium lalu. Ini memang bukti yang mengagumkan dari kebijaksanaan Sang Buddha yang telah merumuskan aturan ini dengan baik. Tidak pula struktur Vinaya ini benar-benar kaku dan oleh karena itu masih mengizinkan adaptasi yang diperlukan dalam semangat pelatihan. Penggunaan metode transportasi modern oleh bhikkhu dapat diambil sebagai contoh. Hal ini tidak akan mungkin berlaku pada mereka jika aturan Vinaya benar-benar kaku.

Kedua, ada kata-kata dari Sang Buddha sendiri: "Selama, O para bhikkhu, sepanjang kalian tidak menetapkan aturan baru, dan menghapus aturan yang sudah ada, tetapi melanjutkan sesuai dengan aturan pelatihan yang telah ditetapkan, selama itu pula diharapkan para bhikkhu akan berhasil, tidak merosot "(Khotbah pada Tujuh Kondisi untuk Kesejahteraan para Bhikkhu, AN 7.21). Pernyataan dari Guru ini selalu mengemuka setiap kali ada pertemuan para bhikkhu senior untuk menentukan

beberapa peraturan Vinaya yang timbul dari kondisi modern. Atau, ada desakan dari sumber-sumber di luar Kitab Pali sebagai kata-kata ini dikaitkan dengan Sang Buddha: "O para bhikkhu, setelah saya Parinibbana, kalian harus menghargai dan menghormati sila dari Patimokkha. Perlakukan mereka sebagai cahaya yang kalian temukan dalam kegelapan, atau seperti orang miskin yang akan memperlakukan harta yang dia temukan. Kalian harus tahu bahwa mereka adalah panduan utama bagi kalian semua dan seharusnya tidak ada perbedaan (dalam ketaatan pada mereka) dari ketika saya masih ada di dunia"(kata-kata pembuka dari "Khotbah mengenai Ajaran yang diwariskan oleh Buddha").[8]

Lalu ada pertimbangan berdasarkan peristiwa Sangayana Pertama (Persamuhan). Dalam pertemuan Arahat yang besar, Yang Mulia Mahakassapa, sebagai pemimpin, mengajukan mosi ini: "Jika ini tampak benar untuk Sangha, Sangha tidak seharusnya menetapkan apa belum ditetapkan, atau harus menghapuskan apa yang telah ditetapkan. Hal ini harus dilanjutkan sejalan dan sesuai dengan peraturan pelatihan yang telah ditetapkan. Ini adalah gerakannya. Dengan hormat kepada anda sekalian, biarkan Sangha mendengarkan saya. Jika tampaknya benar untuk Sangha, Sangha seharusnya tidak ... (tiga kali diulang). Hal ini berkenan bagi Sangha; oleh karena itu semua bhikkhu yang hadir diam. Demikianlah aku mengerti." Semua orang yang diterima sebagai bhikkhu Theravada pada saat ini mengikuti tradisi sebagaimana ditetapkan dalam Sangayana Pertama. Ini adalah tradisi Theravada; yang didasarkan pada keputusan para sesepuh agung

yang dimuliakan dengan keluhuran tertinggi. Memang siapa kita, untuk menyimpang dari jalan mereka?

Meskipun Guru Agung sebelum Parinibbana-nya berkata demikian: "Setelah sepeninggalan saya Ananda, biarkan Sangha jika begitu menginginkan untuk menghapus peraturan yang lebih rendah dan minor dari pelatihan," tidak ada Sangha dimana pun memberanikan diri untuk melakukan hal ini, sebagian karena ketidakpastian dalam mendefinisikan "peraturan yang lebih rendah dan minor" dan sebagian karena mereka masih menghormati dan melestarikan apa yang telah ditetapkan oleh Guru Agung. Acariya Nagasena menjelaskan bahwa "Tathagata berbicara untuk menguji bhikkhu: 'Apakah para siswa saya setelah saya tinggalkan menjalani apa yang diwariskan, atau mereka akan menyangkalnya?" (Milinda Pañha, PTS halaman 143). Ada juga pertimbangan bahwa orang-orang dari sekte lain mungkin berkata, "Ketika Guru (Gotama) masih hidup, para murid-Nya menghargai dan menghormati sila, tetapi sekarang Ia sudah tiada, mereka melepaskan diri dari pelatihan." Tapi secara prinsip alasannya adalah ketaatan yang timbul dari praktek Dhamma Vinaya yang berhasil.

Andaikata ada seseorang yang menyatakan bahwa ia ingin "me-reformasi" Vinaya. Dalam melakukan hal ini atau mencoba melakukan hal ini, ia akan meninggalkan tradisi Theravada dan menempatkan dirinya terpisah dari orang yang menjalankan Theravada dan sebenarnya akan memulai sebuah sekte baru, dan siapa yang akan menghormati sektenya? Jika dia seorang bhikkhu, dengan

kepergiannya dari pelatihan yang ditetapkan dalam Vinaya, ia hanya akan membawa dirinya pada pelanggaran, yang menjadi beban, dan gagal untuk mengakuinya ia akan terhalang dari banyak kemajuan dalam jalan praktek Dhamma.

Lagi, *siapa* yang akan mengubah Vinaya? Karena Vinaya berada pada ranah ke-bhikkhu-an, umat awam jelas tidak bisa melakukannya. Seorang bhikkhu tidak dapat memberikan efek perubahan sebab keputusan Vinaya ditetapkan setelah konsultasi dengan Sangha. Sebuah Sangha yang terdiri dari bhikkhu-bhikkhu muda tidak memenuhi syarat untuk melakukannya karena keputusan ditetapkan oleh mereka yang mungkin juga terpengaruh oleh preferensi, atau didasarkan pada kurangnya pembelajaran dan kurangnya kemurnian hati. Sebuah Sangha yang terdiri dari bhikkhu-bhikkhu senior yang berkompeten dalam memutuskan pertanyaan-pertanyaan terkait Vinaya akan sangat jarang bersedia mengambil tugas semacam itu karena pelatihan mereka telah terserap di dalam diri mereka dengan adanya sebuah rasa hormat yang mendalam terhadap Vinaya. Setiap keputusan yang dicapai dalam sebuah pertemuan kurang dari semua bhikkhu di dunia (!) akan menyebabkan munculnya kesektarian dalam karakter dan menjadi penyebab perpecahan Sangha (pelanggaran tentang pertemuan formal dan oleh karena itu sangat serius). Bahkan jika pertemuan tersebut bisa dibuat, tidak hanya akan menjunjung tinggi tradisi yang oleh para sesepuh Arahat junjung, tetapi juga suara-suara pembangkang akan dapat ditemukan sebagai perwakilan individu yang

agaknya menyimpang. *Sebenarnya, tidak ditemukan orang yang sama sekali* kompeten untuk melakukan "perubahan Vinaya." (Tetapi, sebagaimana disebutkan di atas, terdapat ketentuan untuk menghasilkan keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan Vinaya oleh dewan bhikkhu senior yang terdapat di dalam Vinaya dan Kitab Komentar sebagaimana ditemukan di Siam.)

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa bahkan jika perubahan telah disepakati oleh semua pihak yang berkompeten, dan dengan demikian keputusan Sangha bulat, seberapa jauh perubahan tersebut dilakukan, dan kapan perubahan ini akan berhenti? Pertanyaan ini, di antara semua pertimbangan lain disini, selalu menghalangi sesepuh Theravada untuk melakukan perubahan. YM Chao Khun Sasana Sobhana dalam tulisannya di Siam baru-baru ini mengatakan: "Argumen dari umat Buddha Theravada terhadap revisi Vinaya adalah meskipun benar bahwa menjelang akhir hidupnya, Sang Buddha memberikan izin kepada murid-muridnya untuk merubah peraturan yang bersifat ringan/minor, Konsili Pertama tidak mampu mencapai kesepakatan seperti apa 'aturan ringan/minor' yang dimaksud." Mereka dengan demikian tetap pada jalur Patimokkha sampai saat ini dan memastikan bahwa standar perilaku dan arah pelatihan tetap sama (bagi mereka yang melakukan pelatihan serius) sebagaimana peraturan itu ada pada zaman Sang Buddha. YM Paññavaddho, dalam kajiannya di edisi Bangkok yang berjudul "Patimokkha," menulis: "Telah dikatakan oleh beberapa orang bahwa di zaman modern ini, beberapa atau banyak dari peraturan-peraturan ini adalah kuno,

membatasi, atau tidak diinginkan dalam keadaan yang telah berubah drastis di peradaban modern. Tapi harus diingat bahwa Vinaya, dengan Patimokkha sebagai dasarnya, telah mempertahankan stabilitas Sangha sejak zaman Sang Buddha."

Terakhir, ada pertimbangan berdasarkan sifat dasar pelatihan dan pandangan. Dari zaman Buddha hingga saat ini telah ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip Vinaya yang secara seksama oleh seorang bhikkhu dalam hidupnya memajukan praktek dan pemahamannya terhadap Dhamma: "Vinaya mengarahkan pengendalian diri, pengendalian diri untuk meniadakan penyesalan; tidak adanya penyesalan menimbulkan sukacita; sukacita menjadi menyenangkan; menyenangkan ke ketenangan; ketenangan mengarah kepada kebahagiaan; kebahagiaan ke diri yang tenang terkendali; diri yang tenang terkendali menjadi pengetahuan dan visi yang benar-benar ada, pengetahuan dan visi yang benar-benar ada ke perubahan; [9] perubahan ke lenyapnya nafsu; lenyapnya nafsu menjadi pembebasan; pembebasan menjadi pengetahuan dan visi pembebasan; dan visi dan pengetahuan tentang pembebasan mengarah ke Nibbana; bebas dari (menempel) substrat (untuk kelahiran kembali)" (Vinaya, Parivara, 169). Ketika Vinaya telah sedemikian dirumuskan untuk memandu seorang bhikkhu untuk mencapai tujuan Nibbana, siapakah yang akan berpikir untuk mengubahnya? Kitalah yang harus mengubah pelatihan diri sesuai dengan *Dhamma-Vinaya*, untuk mencapai ke tingkatan kesucian dan tidak mengharapkannya berubah untuk kita. Dalam hubungan ini, ada sebuah dongeng singkat:

Pada suatu ketika berdiri pohon yang besar dan subur sebagaimana telah berdiri selama beratus-ratus tahun. Pohon itu begitu indah sampai pria dan wanita membawa anak-anak mereka untuk datang sejauh puluhan mil untuk memandang bentuknya yang sempurna dan megah. Di bawah cabang yang tersebar dengan perkasa banyak orang bisa duduk berteduh menikmati kesejukan. Bahkan hewan akan datang dan bergembira sesuai dengan beberapa kebiasaan mereka, beberapa rumput di bawah dengan kumpulan daun, bunga, dan buah-buahan mengelilinginya. Dan bunga dengan wangi sedemikian ini –tidak ada yang tahu dimana lagi seperti ini dapat ditemukan. Dan buah-buahan yang berlimpah seperti yang dari pohon ini! Tidak heran bahwa mereka disebut terbaik, tertinggi, terkemuka dan agung di antara semua buah yang dihasilkan oleh pohon lainnya. Jadi musim dan tahun bergulir dan pohon tersebut masih berdiri dengan perkasa hampir tidak berubah, apabila salah satu cabangnya patah, cabang lain tumbuh untuk menggantikannya. Menyenangkan banyak makhluk, yang terlihat maupun tak terlihat, terdapat dalam kesehatan dan umur panjang pohon kuno ini. Kemudian, sesuai dengan perubahan yang melekat dalam hal-hal, kekuatan alami pohon ini tidak lagi dipuji tapi malah dipangkas dan pohon berbentuk artifisial dianggap lebih indah. Kekhawatiran mulai terasa di antara beberapa orang untuk membentuk pohon sampai sesuai dengan selera modern. Akhirnya, karena ide-ide bodoh orang-orang saat itu, mereka pun menggergaji dan menggunting raksasa millennium tersebut. Cabang demi cabang jatuh dengan bunga dan buah-buahan yang melekat padanya. "Tenang saja," kata mereka, "ini akan terlihat jauh lebih

baik ketika kita telah selesai." Tidak lama, pohon itu dipangkas menjadi bentuk kubus sempurna dan ini dianggap memuaskan oleh hampir semua orang. Hanya beberapa orang bodoh yang menyesali bagian pohon yang digergaji dan cabang dengan beberapa bagian kelompok daun dibiarkan di sana-sini. Orang-orang kurang berpendidikan ini terdengar menyesali kurangnya teduhan. Betapa bodohnya mereka!

Tidak perlu ditanya lagi pohon terhormat itu tidak lagi menghasilkan bunga dan buah karena goncangan, mati tak lama setelah itu, hanya menyisakan kebesarannya, tapi kerangkanya mati yang kemudian menjadi objek banyak orang-orang kitab sebagai tesis yang spekulatif.

Demikianlah sebagian besar bhikkhu tidak akan membicarakan “perubahan” melainkan “penyimpangan” dari Vinaya. Lagipula, ketika diperiksa secara dekat banyak permintaan untuk mengubah isi Vinaya berasal dari pihak yang tidak giat berlatih. Sebuah kasus sederhana akan mengilustrasikan hal ini. Seorang bhikkhu mengalami kelaparan pada malam hari (walaupun diperbolehkan untuk minum!), sehingga menyebabkan ia untuk mengumumkan bahwa dia tidak percaya ketaatan menjalankan Vinaya, dimana praktik ekstrim ini merupakan penyiksaan diri (!); cuaca sangat dingin; zaman modern menuntut perubahan; “Saya mengikuti Mahayana” (!) – atau satu dari ribuan alasan. Dia mengusulkan bahwa aturan pelatihan mengenai tidak makan setelah tengah hari dan sebelum fajar, dihapuskan. "Setelah semua," ia beralasan, "itu hanya pelanggaran Pacittiya – Tidak lebih."

Sementara itu, ia memiliki makan malam yang baik setiap malam; tidak hanya perutnya tetapi juga keserakahan, yang merupakan akar dari tidak terlatih, yang benar-benar puas. Jika yang pertama adalah sedikit buncit, yang terakhir ini tentu sangat meningkat, sementara semangat pelepasan telah lenyap dari tempat berdiamnya. Dan tentu saja, dimana keserakahan meningkat, secara otomatis muncul kebencian dan kebodohan... dan seterusnya ...

Siapapun – apakah bhikkhu atau perumahtangga – yang memegang pandangan atau alasan mengenai peraturan latihan seperti bhikkhu pada ilustrasi di atas, sebenarnya membuat penghalang pada jalur bagi dirinya. Sifat mental dari pemikiran, "Oh, itu tidak masalah, itu hanya hal kecil!" merupakan hal yang harus diamati, karena muncul di pintu gerbang jalan lebar dan mudah yang mengarah ke bawah. Cara berpikir yang lemah, benar-benar didorong oleh beberapa keinginan tersembunyi, hanya merupakan kebalikan dari disiplin kuatyang begitu banyak ditekankan di dalam Vinaya.

Kelambanan dan ketatnya Vinaya tidak berhubungan dengan "yana" atau "vada" (kendaraan atau cara). Dalam Theravada, seperti dalam tradisi Buddhis lain, ada bhikkhu-bhikkhu yang ketat serta mereka yang kendur. Di mana pun ada Guru yang baik dan peduli dengan aplikasi praktis dari Dhamma, Vinaya akan dijalankan secara hati-hati. Tetapi dimana tidak seorang Guru maupun tradisi Vinaya yang baik ditemukan, terdapat perilaku tidak disiplin yang akan

menghasilkan kemenangan bagi yang tidak melaksanakan Dhamma (*adhamma*).

Standar-Standar Disiplin

Satu prinsip penting untuk diingat tentang Vinaya adalah bahwa sebuah kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip ini sangatlah berbeda dengan kehidupan awam. Vinaya membimbing seorang bhikkhu dalam melatih dirinya dengan jalan "yang melawan arus" (dari keinginan) dan kehidupannya dan cara untuk melakukan sesuatu terkadang berlawanan dengan cara dari seseorang untuk "menikmati lima kesenangan indera." Ambil kasus makanan lagi sebagai contoh. Umat awam yang tidak menjalankan peraturan relijius boleh makan, pikirannya dipenuhi dengan kenikmatan dari rasa, aroma, warna, dan sebagainya, dan kemungkinan dipenuhi oleh keserakahan. Dia mungkin mengoceh dengan orang lain dan, jika makanan lezat, ia makan berlebihan. Mengendalikan diri dan kesadaran, sebaliknya, adalah tanda dari seorang bhikkhu yang baik dalam

mengambil makanan, yang ia anggap sebagai obat untuk menjaga kelangsungan tubuhnya. Jika keserakahan muncul, ia menggunakan meditasi pada rasa jijik terhadap makanan untuk menghilangkan keserakahan itu. Dia berbicara tetapi sedikit, mengendalikan inderanya dan makan secukupnya.

Alasan untuk perbedaan sikap ini tidaklah sulit untuk dilihat. Seseorang yang ditiup oleh angin nafsu keinginan sepanjang hidupnya, tidak memahami kamma dan buahnya, dan oleh karena itu tidak mengerti arti dari *dukkha*, diatur oleh ketidakyakinan dan mendapatkan sedikit keuntungan dalam hidupnya sebagai manusia. Seseorang yang ingin menjadi seorang bhikkhu, di sisi lain, telah membulatkan tekad berdasarkan aturan tindakan yang diberikan melalui bimbingan Vinaya dan prakteknya itu, setelah penahbisannya (*upasampada*). Dhammapada (ayat 75) menekankan ini:

"Ada jalan lain menuju pada keuntungan duniawi,

Dan ada jalan lain yang menuju ke Nibbana.

Setelah menyadari hal ini dengan jelas,

Hendaklah seseorang bhikkhu siswa Sang Buddha

Tidak bergembira dalam hal-hal duniawi,

Tetapi mengembangkan pembebasan diri"

-Dhp 75

Mungkin beberapa peraturan pelatihan yang harus dijalani akan tampak aneh dan rumit – bahkan terlihat tidak perlu. Mereka *memang* tidak perlu bagi seorang umat awam,

tetapi mereka memiliki bagian yang pasti dalam kehidupan seorang bhikkhu dan secara umumnya membantu dalam mengembangkan kedisiplinan yang begitu penting dalam kehidupan bhikkhu. Untuk alasan ini, umat awam yang sangat beruntung untuk dapat mengundang bhikkhu yang baik ke kota mereka, harus benar-benar senang untuk membantunya dalam menjaga Vinaya. Mereka yang melakukan hal ini, yang merupakan perbuatan yang sedikit sulit dan oleh karena itu memerlukan daya upaya tetapi buahnya indah, mereka sendiri yang melakukan pelatihan dengan benar. Seorang bhikkhu seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat di bawah ini adalah bhikkhu yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dan sokongan:

Pertama-tama inilah yang harus dikerjakan
oleh seorang bhikkhu yang bijaksana,
yaitu mengendalikan indria-indria,
merasa puas dengan apa yang ada,
menjalankan peraturan-peraturan (patimokha),
serta bergaul dengan teman kehidupan suci
(sabrahmacari)
yang rajin dan bersemangat. –
Dengan penuh kegembiraan
dan penuh keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha,
seorang bhikkhu akan sampai
pada keadaan damai (nibbana)
disebabkan oleh berakhirnya semua ikatan.
-Dhp 375, 381

Beberapa Aspek dalam Vinaya

Dalam informasi Vinaya berikut yang berguna untuk umat awam, sebagian besar penekanan pada pelanggaran yang terjadi dalam situasi tertentu oleh para bhikkhu dan bagaimana umat awam bisa membantu mereka menghindari ini, bersama dengan keterangan-keterangan mengenai kebiasaan perilaku umat awam di hadapan seorang bhikkhu. Sebagaimana, di negara-negara Buddhis, sikap umat awam tentang sopan santun dan berperilaku banyak dipengaruhi oleh tujuh puluh lima pelatihan, sekelompok aturan yang dijaga oleh bhikkhu dan samanera, tampaknya tepat untuk disertakan di sini. Demi kemudahan referensi, penulis telah mengumpulkan berbagai poin, beberapa disarankan melalui kebaikan hati orang lain, dikelompokkan ke dalam lima kategori: Salam, Tempat tinggal, Makanan

dan Minuman, Perjalanan, dan Perilaku Umum. Pada bagian Kesimpulan dijelaskan beberapa pengamatan terhadap cara para bhikkhu dihormati oleh umat awam di Siam dewasa ini.

SALAM

Secara garis besar di negara-negara Buddhis sepertinya gaya salam umum khas Barat, yaitu jabat tangan, tidak cocok jika digunakan untuk memberi salam kepada para bhikkhu. Poin disini adalah bhikkhu harus menghindari semua kontak tubuh dengan wanita. Karena jika nafsu muncul di dalam dirinya, ia bisa terjerat dalam pelanggaran berat, yang mengharuskan adanya pertemuan formal. Untuk alasan ini jelas bahwa jabat tangan bukanlah salam yang cocok dan dalam kasus seorang bhikkhu, jika seseorang telah mengundangnya mengetahui bahwa ia memiliki pengetahuan dan pengalaman Dhamma yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka memberi salam dengan menjabat tangan tidak akan menunjukkan kesediaan seseorang untuk belajar, sebagaimana melakukan tata krama yang benar sesuai tradisi.

Di tempat publik, secara tradisional seorang bhikkhu disambut dengan "*añjali*", membungkukkan kepala dan kadang tubuh. Posisi dari tangan mirip seperti pada agama-agama teistik sedang berdoa (bayangkan tentang "Tangan Berdoa" Dürer yang terkenal) namun penggunaan dan maknanya dalam tradisi Buddhis agak berbeda.

Di sini, diberikan jarak, seseorang mungkin menjelaskan sedikit mengenai hubungan antara batin (*nama*)

dengan jasmani (*rupa*) dan sebaliknya. Cukuplah untuk mengatakan bahwa ada gerakan tertentu dan posisi tubuh yang menyebabkan munculnya, terpeliharanya, atau meningkatnya keadaan batin yang terkendali dan terkonsentrasi. Kita memperhatikan hal dua ini: "sikap *añjali*" dan apa yang biasanya disebut "bersujud," tapi apa yang kita lebih suka sebutkan dengan "lima titik sentuhan" atau "merendahkan" tubuh.[10] Dari sini, "sikap *añjali*" umumnya terlihat ketika umat awam menyapa para bhikkhu di stasiun, di jalanan, dalam sebuah aula, atau tempat umum lainnya. Dengan demikian jumlah penghormatan yang diberikan kepada seorang bhikkhu tertentu cenderung diungkapkan melalui tingginya tangan diletakkan (dari dada hingga dahi) dan sudut di mana kepala dan tubuh mencondong. Namun, *añjali* yang berlebihan tidak disukai dan tidak dianjurkan, karena biasanya mengungkapkan beberapa kekotoran batin dalam pikiran orang-orang melakukannya (seperti pujian, kebodohan, kesombongan, dll). Apa yang telah dikatakan disini juga berlaku untuk semua siswa dan para bhikkhu junior ketika menghormati senior mereka di dalam Sangha. Hal ini juga banyak digunakan oleh umat Buddha awam saat menyapa satu sama lain.

Hal lain yang harus disebutkan dan yang berlaku baik dalam "sikap *añjali*" dan "lima titik sentuh" (lihat di bawah), adalah bahwa tindakan menghormati orang yang tahu Dhamma oleh orang yang ingin belajar, adalah untuk kepentingan orang yang ingin belajar. Melalui asosiasi dengan doa yang akan hadir pada banyak pemikiran Barat, sering diasumsikan bahwa tindakan ini bila dilakukan

oleh umat Buddha, merupakan sebuah pemujaan atau apapun untuk kepentingan mereka yang berada "di sisi penerima" (yaitu, sebuah gambaran Buddha, atau seorang bhikkhu)! Hal ini tentu jauh dari kebenaran, bahkan ketika Sang Buddha masih mengajar, Beliau berkata, “Jika orang lain memujiKu, Dhamma atau Sangha, kalian tidak boleh bergembira, bahagia atau senang akan hal itu. Jika kalian gembira, bahagia atau senang akan pujian itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Jika orang lain memujiKu, Dhamma atau Sangha, kalian harus mengakui kebenaran atas apa yang benar, dengan mengatakan: ‘Itu benar, itu tepat sekali, itu adalah jalan kami, itu ada pada kami.’” (DN 1, paragraph 6).

Hal ini memang benar bagi para bhikkhu yang baik yang akan mengetahui bahwa memiliki pikiran yang terjebak oleh keinginan untuk menerima pujian dan penghormatan, merupakan salah satu dari delapan kondisi duniawi, yang juga merupakan salah satu tanda dari suatu kebodohan batin, keduniawian dan jauh dari kondisi ideal Siswa Ariya (*ariyasavaka*) yang dicita-citakan. Dengan demikian seorang bhikkhu tidak mengajarkan manfaat dari "sikap *añjali*" dan "lima titik sentuh," karena ia ingin dihormati tetapi karena hal ini adalah perilaku yang bermanfaat dan meningkatkan puñña bagi mereka yang melakukan. Menurut sebuah ayat yang terkenal, *puñña* ini memberikan manfaat dengan empat cara:

Ia yang selalu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, kelak akan memperoleh empat hal, yaitu:

umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan.

-Dhp 109

Sama seperti seorang bhikkhu yang akan "menghormati kaki" dengan lima titik sentuh di hadapan pembimbingnya, gurunya, atau bhikkhu senior, atau di tempat-tempat suci dan kuil-kuil di mana terdapatfigur Buddha, demikian pula umat awam juga merendahkan diri di hadapan para bhikkhu – guru Dhamma mereka. Ini umumnya mereka lakukan di ruangan yang relatif tenang dan tertutup seperti vihara, kuti bhikkhu, atau di rumah-rumah mereka sendiri dimana mereka mungkin mengundang para bhikkhu untuk mengajar, kebaktian, atau untuk membuat *puñña* dengan memberikan persembahan. Pada saat mereka menghormati figur Buddha, Guru mereka, atau para bhikkhu lain dengan salah satu cara ini, mereka mendorong anak-anak mereka untuk melakukan hal yang sama, sehingga sedari awal menanamkan rasa hormat yang terkait untuk menghasilkan buah yang baik di masa depan. Kebahagiaan dan kedamaian tergambar dari wajah orang-orang yang melakukan tindakan penghormatan dengan kesadaran. Lagian, bukankah kebahagiaan berkaitan dengan lenyapnya ketegangan mental?

Sebagian orang awam, sayangnya, melakukan hal tersebut dengan kesadaran yang lemah, sehingga mereka menjadi tidak sadar akan arti dan manfaatnya. Namun bagi yang bertekad untuk membuat kemajuan pada Jalan tidak akan pernah melakukannya tanpa kesadaran, tetapi sering mereka memiliki alasan untuk memberikan salam dengan bersikap *añjali* atau sujud dengan lima titik sentuh.

Di Barat, dimana kebiasaan ini tidak berlaku di antara umat Buddha dan dimana bhikkhu berada dalam beberapa kasus, sangat kecil jumlahnya, ketidakhati-hatian ini tidak dapat terhindarkan, walaupun masih ada hal lain yang pantas mendapatkan sedikit perhatian. Sebagian orang menemukan penolakan yang kuat terhadap praktik dari bersujud. Hal tersebut mungkin dikarenakan mereka memegang pandangan yang salah, mungkin suatu sifat dasar yang berkaitan dengan Kristen Protestan (penyembahan berhala, membungkuk kepada berhala, dll). Mungkin hal tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa “pandangan” yang membutuhkan atau mengharapkan untuk disembah; atau mungkin diperparah dengan beberapa "pandangan" yang seperti sekumpulan asap yang menyembunyikan penyebab sebenarnya keberatan - yaitu kebanggaan. Ini adalah kepala yang berisi mata, telinga, hidung, lidah, banyak organ sentuhan, dan gabungan dari jaringan saraf yang disebut otak, keadaan yang memperkuat gagasan mengenai ego. Bahwa ego sebagai bagian paling atas dan harus diturunkan serendah kaki orang lain secara alami akan menyebabkan ketegangan mental terkait rasa bangga terhadap suatu objek dan mungkin untuk membentangkan kepulan asap: "Ini bukan bagian dari budaya kita," "Ini hanya kebiasaan Timur," dll.

Dunia modern paling berhasil untuk merangsang semua noda mental dalam manusia. Di antara mereka, noda mental kebanggaan ditumbuhkan oleh gagasan-gagasan seperti, "Saya sama baiknya dengan siapa pun." Sejauh pelatihan dalam *Dhamma-Vinaya*, pandangan tersebut

tidak berlaku dan orang yang rendah hati mendapatkan kemajuan, bukan dia yang bangga dengan harga dirinya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Sebuah karya Tibet, "Pohon dan Air" menggambarkan seperti ini: "Sama seperti cabang dihiasi dengan buah-buahan yang baik membungkuk ke bawah seiring dengan berat buah mereka, maka pikiran orang bijaksana dihiasi dengan semua kualitas yang merunduk ke bawah seiring dengan kerendahan hati dan ketenangan dan lenyapnya rasa kebanggaan. (Tetapi) seperti cabang pohon yang tidak berbuah memiliki sifat tumbuh dengan tinggi, sama halnya dengan kepala pria angkuh yang selalu ditahan tinggi dan tidak rendah hati."[11]

Posisi tradisional dari bersujud tidak dapat terkalahkan untuk menunjang sifat rendah hati. Hal ini dikenal sebagai lima titik sujud (*pañcanga vandana*) karena dalam praktiknya, lima titik berada di tanah: (1) dahi, (2-3) dua lengan, (4-5) dua lutut.

Hal ini umum bagi para bhikkhu untuk membalas salam hormat yang diberikan dengan mengatakan (di Ceylon) "*Sukhi hotu*" ("Semoga Anda berbahagia") dan di Siam sering disebut "*Ayu vañño sukham balam*" ("umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan"). Dalam bahasa Inggris, "*May you be happy*" tampaknya sangat cocok karena semua praktek Dhamma tidak diragukan lagi membawa kebahagiaan.

Apa yang telah ditulis disini hanya ditetapkan dari pandangan yang dipahami oleh umat awam, sebagaimana

bhikkhu dan samanera telah diajarkan untuk memahami, apa yang benar-benar bermanfaat. Baik Buddha maupun guru lainnya di dalam tradisi buddhis, tidak ada yang pernah menyatakan bahwa salam kepada bhikkhu harus dilakukan. Sebenarnya tidak aturan formal yang kaku tentang hal ini dan banyak perilaku individu yang sama berlaku di negara Buddhis seperti Siam, sebagaimana yang biasa berlaku di zaman Sang Buddha: "Setelah mendekati (Sang Buddha) beberapa menurunkan badan mereka di hadapan Sang Buddha dan duduk di satu sisi: beberapa menyambut Sang Buddha dengan sopan dan setelah berbincang dengan cara yang ramah dan sopan, duduk di satu sisi, beberapa dengan 'sikap *añjali*' kepada Sang Buddha, duduk di satu sisi, beberapa menyebutkan nama kelompok dan duduk; sementara yang lain tanpa berkata apa-apa hanya duduk juga". Komentar pada bagian ini sering diulangi di dalam Sutta sehingga membuatnya cukup jelas, bagaimanapun, bahwa mereka yang menyambut-Nya dengan kerendahan hati akan menuai buah yang cukup, sementara mereka yang "hanya duduk" adalah orang-orang dengan pikiran yang dipenuhi oleh kebanggaan, pandangan salah dan lainnya.

Informasi yang dikumpulkan disini dan di tempat lain dalam buku ini, penulis percaya bahwa sangat sulit didapatkan dari karya-karya lain. Namun ini adalah praktek standar di Timur dimana hal tersebut tidak pernah harus dijelaskan karena orang hidup beriringan dengan tradisi. Sama halnya kapanpun para pembaca melakukan kontak dengan tradisi Buddhis, ini juga akan berguna bagi mereka.

TEMPAT TINGGAL

Di sebuah negara Buddhis, ketika seorang bhikkhu harus pergi ke suatu tempat dimana tidak ada vihara (kuti vihara), ia mungkin akan tinggal di sebuah rumah dengan umat awam. Jika mereka cukup kaya, sebuah ruangan kecil akan telah disisihkan oleh mereka sebagai tempat suci keluarga dan dalam hal ini, seorang bhikkhu yang akan diundang untuk tinggal, belajar, bermeditasi, dan tidur. Ini adalah adat bahwa hanya para bhikkhu diundang untuk tidur di ruangan puja, tidak ada anggota keluarga melakukannya, ruangan yang disisihkan pada waktu lain untuk puja dan meditasi.

Jika umat Buddha di daerah lain yang mampu menyisihkan ruang tersebut untuk pengabdian khusus dan praktek mereka, mungkin terbukti sangat berguna ketika mereka mampu menyambut seorang bhikkhu. Posisinya di dalam rumah tentu saja harus diputuskan berdasarkan keadaan, tapi seringnya dipertimbangkan relatif berdasarkan ketenangan dan lebih baik untuk menempatkannya pada lantai atas. Di rumah-rumah di mana terdapat taman yang memiliki sebuah bangunan terpisah, ini akan lebih cocok.

Ada beberapa pelanggaran dimana para bhikkhu mungkin lakukan terkait tempatnya menginap. Yang pertama adalah bahwa ia tidak boleh tidur di kamar yang sama dengan orang yang tidak sepenuhnya ditahbiskan sebagai seorang bhikkhu, kecuali untuk jangka waktu tiga malam; sementara aturan pelatihan kedua menyatakan "jika bhikkhu tidur bersama dengan seorang wanita, ini

memerlukan penebusan." Komentar yang dimaksud adalah "di bawah atap yang sama" tapi karena ini akan menyebabkan banyak ketidaknyamanan, bahwa ia harus memiliki ruang untuk dirinya jauh dari tempat seorang wanita tidur.[12]Disini ada pertimbangan mengenai tempat di Vinaya yang tidak hanya seorang bhikkhu harus mampu mempertahankan kebutuhan khusus hidupnya dengan mudah, tetapi juga reputasinya, reputasi Sangha secara keseluruhan, dan tentu saja nama baik Dhamma, harus sama sekali tidak tercoreng, bahkan dari mereka yang menciptakan dan menyebarkan gosip berbahaya. Untuk alasan ini, para bhikkhu yang ketat dan berhati-hati dalam pertemuan mereka dengan perempuan (sesuai dengan panduan Vinaya), sementara wanita yang mengerti baik di daerah Buddhis membantu seorang bhikkhu, dengan berperilaku sederhana dan hati-hati, untuk menjaga aturan kedisiplinan.

Dalam penanganan hal-hal tertentu, terdapat pelanggaran untuk seorang bhikkhu; ini, oleh karena itu tidak perlu dibiarkan berada di sekitar tempat berdiamnya bhikkhu. Dalam daftar ini ada yang bernyawa dan ada yang tidak bernyawa. Demikian pula wanita dan anak perempuan, betapapun kecilnya,[13]termasuk di sini. Ini menjadi suatu pelanggaran bagi seorang bhikkhu untuk menyentuh seorang wanita, meskipun pikirannya cukup bebas dari niat sensual. Jadi wanita perlu menjaga jarak dari bhikkhu dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kontak tubuh dengan mereka. Ini harus ditekankan sekali lagi, bahwa ini hanya untuk kebaikan bhikkhu

yang bersangkutan, mengingat tingkat kesucian arahat tidak mudah untuk dicapai, dan mereka masih mampu mengalami nafsu. Ajaran-ajaran Sang Buddha, yang dapat dilihat, selalu realistis. Pakaian dan barang dari perhiasan dan kosmetik perempuan tidak boleh disentuh oleh seorang bhikkhu. Demikian juga hewan betina, boneka, atau uang.

UANG

Mengenai uang, ada beberapa bhikkhu yang berpendapat bahwa aturan pelatihan ini tidak dapat berlaku dalam dunia modern: mereka bersedia untuk memegang ini untuk transportasi mereka sendiri. (Penggunaan uang oleh bhikkhu tentu bukan hal yang baru, karena penyebab asli untuk diadakannya Sangayana Kedua di Vesali, pada 100 B.E, adalah penerimaan emas dan perak oleh mereka.) Umat awam yang juga mendengar, mengkritik bhikkhu yang tidak setuju untuk memegang uang, dengan alasan bahwa ini menghambat pekerjaan dalam menyebarkan Dhamma. Di sisi lain, ada tradisi di mana para bhikkhu diingatkan bahwa ini adalah pelanggaran dari penebusan dengan denda, sementara Buddha berkata: "Saya tidak mengatakan, O bhikkhu, bahwa dengan cara apapun mungkin emas atau perak (= uang dan barang berharga, menurut Komentar) harus disetujui, dapat disimpan." Sangayana Kedua memutuskan bahwa tidak dapat diterima bagi para bhikkhu untuk memiliki uang dan merujuk pada aturan pelatihan di dalam Patimokkha (Nissaggiya Pacittiya 18).

Dimana saja aturan ini sepenuhnya ditaati, umat awam tidak memberikan uang kepada bhikkhu, dan tidak juga mengharapkan mereka untuk membawanya. Uang dapat dibuat tersedia untuk penggunaan bhikkhu tetapi tidak diberikan kepadanya. Uang tersebut, yang dipergunakan untuk membeli "empat pendukung kebutuhan pokok,"[14] tetap menjadi milik donatur tetapi disimpan oleh pengurus bhikkhu atau petugas (seringnya umat awam yang menjadi murid dalam pelatihan) yang akan digunakan setiap kali apabila diperlukan. Pada saat "empat pendukung" tersedia, donatur mungkin mengatakan kepada bhikkhu, "Saya mengundang Anda, Bhante, dengan jumlah ini sebesar ... untuk mendukung empat kebutuhan pokok," pada saat yang sama menyerahkan kepada pengurus bhikkhu ini. Atau seorang bhikkhu dapat menerima dari tangan seorang awam dengan membaca secarik kertas; "Saya mengundang Anda dengan empat pendukung kebutuhan pokok yang sama dengan jumlah ... yang telah diserahkan kepada pengurus. Seperti yang diperlukan oleh Bhante, silakan memintanya dari dia." Apa saja yang diperlukan kemudian dibeli oleh pengurus dari uang tersebut. Dalam tradisi ini, seorang bhikkhu tidak memiliki masalah keuangan dan dapat meninggalkan urusan tersebut kepada pengurusnya. Dia dengan demikian terbebas dari pemikiran tentang kepemilikan yang sedikit, dan tidak terganggu oleh pikiran tentang apa yang akan dibeli jika ada banyak uang. Karena itu ia dapat berkonsentrasi pada pengabdian Dhamma dan Vinaya yang telah ia pilih sesuai dengan hidupnya.

Barang-barang lain yang tidak diizinkan untuk disentuh oleh bhikkhu meliputi: buah-buahan (ketika masih tumbuh di pohon), senjata, racun (kecuali seperti yang ditentukan oleh obat-obatan), jaring dan jerat, biji, dan alat musik. Umumnya ia juga tidak akan membutuhkan radio atau televisi!

MAKANAN DAN MINUMAN

Mungkin salah satu aturan pelatihan paling terkenal adalah menyangkut tidak makannya bhikkhu antara tengah hari sampai fajar: itu adalah suatu pelanggaran baginya bahkan untuk menyentuh makanan – apalagi memakannya – selama periode ini, yang disebut "waktu yang salah." Umat awam menjaga delapan sila pada hari Uposatha atau pada waktu lain pada dasarnya memiliki disiplin yang sama. Sebagai sila keenam mereka membacakan, "Saya bertekad melatih diri dari makan pada waktu yang salah, yaitu lewat tengah hari." Seorang samanera (pemula) juga menjaga sila ini setiap hari sementara ia melakukan aturan sepuluh pelatihan untuk pemula. Hal ini memberi banyak keuntungan baik untuk bhikkhu dan samanera, serta untuk umat awam. Manfaat karena mereka memiliki waktu luang, pikiran tidak peduli dengan makanan, dan keringanan tubuh, yang cocok untuk belajar, meditasi, dan sebagainya. Adapun yang terakhir, mereka tidak terbebani dengan harus menyiapkan makanan untuk para bhikkhu di malam hari.

Meskipun tidak termasuk di antara pelanggaran berat, aturan pelatihan ini (pelanggaran dari penebusan) tidak

akan dilanggar oleh bhikkhu yang terlatih (kecuali sakit), karena pelanggaran memberikan jalan kepada pemenuhan keinginan, kehilangan semangat pelepasan, pembebanan perut, sehingga membuat pengembangan pikiran menjadi lebih sulit.

"Waktu yang tepat" untuk bhikkhu (dan samanera) untuk makan dimulai ketika hari cukup terang untuk melihat garis-garis pada telapak tangan seseorang dan berakhir pada siang hari. Selama ini seorang bhikkhu dapat makan sekali[15] atau dua kali. Jika yang pertama, maka jumlah makanan yang cukup yang dibutuhkan untuk bertahan selama dua puluh empat jam, sedangkan jika dia makan dua kali, makan kedua biasanya disajikan sekitar 11:15 sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik sebelum tengah hari.

Tidak banyak pembatasan makan dan ini wajar, mengesampingkan konsumsi daging hewan tertentu (misalnya, anjing, ular, harimau, beruang, hyena) dan juga manusia. Di sini kita dapat secara singkat mempertimbangkan pertanyaan daging dalam kaitannya dengan bhikkhu tersebut. Kata bhikkhu berasal dari penggalan kata bhikkh = "mengemis" (kata Inggris ”beg” ini adalah dari akar Indo-Arya yang sama). Meskipun seorang bhikkhu, ketika ia keluar untuk mendapatkan dana makanan, ia tidak mengemis (dia mengumpulkan apa yang ditawarkan), karena ia tidak diperbolehkan (kecuali sakit) untuk meminta makanan, ia masih sebagian besar bergantung pada apapun yang dimasukkan ke dalam mangkuk. Setelah ia kembali ke vihara ia memilih sayuran

dan makanan apapun yang telah diberikan dan makan hanya itu. Dalam hal ini layak untuk diingat bahwa ketika Devadatta meminta Sang Buddha untuk memutuskan bahwa bhikkhu harus menjauhkan diri dari daging, Beliau tidak setuju untuk memerintahkan demikian, mengatakan, "Dan makan daging yang murni dalam tiga hal, yaitu, bahwa pemakan belum melihat, mendengar, atau mencurigai bahwa hewan tersebut telah dibunuh (khusus untuk para bhikkhu) adalah diizinkan." (Daging yang diizinkan harus, bagaimanapun, dimasak karena bhikkhu tidak bisa makan apapun yang mentah atau yang tidak dimasak.) Ada juga Khotbah kepada Jivaka pada subjek yang sama dan yang sering dikutip Khotbah Amagandha, dimana kejahatan melalui perilaku dalam begitu banyak cara yang disinyalir jauh lebih berbahaya daripada makan daging.

Kita mungkin menyimpulkan dengan mengatakan bahwa sejauh mana ber-pindapata, seorang bhikkhu menerima apa pun yang ditawarkan tanpa diskriminasi (kecuali daging yang tidak diperbolehkan, yang tidak sangat mungkin diberikan untuk ia saat ini). Jika dia ingin menjadi seorang vegetarian, ia dapat memilih dari antara makanan ditempatkan dalam mangkuk, meskipun ia hanya menerima sedikit, ini akan sangat sulit baginya. Dalam kasus apapun, dana makanan yang dibawa ke vihara oleh umat awam, seorang bhikkhu tidak boleh meminta jenis makanan kecuali dia sakit, ketika diizinkan untuk melakukannya. Di negara-negara di mana pindapata tidak memungkinkan, seorang bhikkhu atau Sangha para bhikkhu akan bergantung pada umat awam yang

setuju untuk memberikan sokongan. Dimana sejumlah bhikkhu berdiam, umat awam akan mengatur pembelian, memasak, dan menawarkan makanan dengan cara yang paling nyaman untuk mereka dan sesuai dengan Vinaya. Tidak perlu makanan ditawarkan secara istimewa oleh mereka tetapi makanan tersebut harus bergizi. Oleh karena itu, orang awam tidak harus bertanya, "Apakah Anda suka ...?" atau "Apa yang harus kami masak untuk Anda hari ini ...?" Tradisi bhikkhu adalah menerima apapun yang ditawarkan oleh orang awam dari apa yang mereka milki, dengan cara ini menjadi lebih sedikit masalah bagi perumahtangga, diantaranya adalah benar seperti di zaman Sang Buddha, bahwa mereka memiliki "banyak yang harus dilakukan"(*bahukiccam*).

Seorang bhikkhu tidak boleh pergi ke restoran atau toko dan membeli atau memesan makanan (atau apa pun dalam hal ini). Juga ia secara pribadi tidak dapat menyimpan makanan semalaman. Setelah makanan telah ditawarkan secara resmi kepadanya (lihat di bawah), makanan itu harus dikonsumsi olehnya sebelum tengah hari, atau sisanya diberikan kepada umat awam untuk dihabiskan. Sekali lagi, seorang bhikkhu tidak boleh memasak untuk dirinya sendiri (meskipun ia diperbolehkan untuk memanaskan makanan yang sudah dimasak). Menyimpan atau memasak mungkin, dapat dilakukan oleh samanera atau murid di vihara. Prinsip yang mendasari tiga aturan pelatihan ini adalah bahwa keserakahan, siap muncul dimana makanan berada, tentunya harus dihindari, sementara ketergantungan para bhikkhu pada umat awam

sangat ditekankan. Mereka diajarkan untuk mencerminkan dalam kehidupannya sehari-hari: "Hidup saya tergantung pada orang lain' - ini harus sering tercermin olehnya yang meninggalkan keduniawian" (Khotbah mengenai Sepuluh Kondisi, AN 10,48).

Kita sekarang harus berurusan dengan penawaran makanan formal dan barang-barang lainnya untuk para bhikkhu. Ini adalah sedikit pelanggaran untuk seorang bhikkhu yang sengaja menyentuh – apalagi mengkonsumsi – makanan atau minuman yang belum ditawarkan. Alasan di balik aturan ini tidak sulit untuk dilihat. Seorang bhikkhu harus selalu sangat berhati-hati untuk menghindari tindakan yang bahkan bisa diartikan sebagai mendekati pelanggaran. Mengambil apa yang tidak diberikan dengan maksud untuk mencuri adalah pelanggaran dan, bahkan jika ia tidak jatuh sepenuhnya ke dalam tindakan ini, ia mungkin memiliki kewajiban untuk mengakui pelanggaran tersebut. Itulah pentingnya pemberian formal. Pemberian ini dilakukan dengan menempatkan setiap barang untuk dikonsumsi ke tangan seorang bhikkhu, kecuali hal-hal ini berada di keranjang yang akan diberikan. Seorang umat awam mengangkat dari meja, piring, dan baki makanan dengan kedua tangannya, atau dengan tangan kiri menyentuh pergelangan tangan kanan ketika barang yang bersangkutan kecil (seperti garam, dll), dan memberikan masing-masing ke tangan bhikkhu tersebut. Jika ada sejumlah bhikkhu, yang paling senior ditawarkan pertama dan yang lainnya mengikuti setelah itu. Hal ini tidak perlu untuk memberikan makanan ke

samanera sebagaimana aturan pelatihan ini tidak berlaku untuk mereka. Setelah menyelesaikan dana makanan (untuk masing-masing bhikkhu) umat awam biasanya akan memberi hormat dengan Anjali dan kemudian duduk sedikit ke satu sisi, menunggu dan melihat apakah ia diminta oleh bantuan lebih lanjut. Dia tidak boleh, setelah menempatkan makanan ke tangan para bhikkhu, kemudian menyentuhnya lagi; jika ia melakukannya, makanan atau minuman harus kembali ditawarkan. Jika ia menerima sesuatu dari tangan seorang bhikkhu, apakah itu makanan atau hal-hal seperti kertas atau buku dll, ini adalah pelatihan bagi umat awam untuk memberi hormat dengan Anjali sebelum mengambil barang itu.

Karena aturan pelatihan di atas, para bhikkhu tidak dapat berbagi makanan dari piring yang sama seperti yang digunakan oleh umat awam dan adalah kebiasaan untuk memberikan mereka makanan yang terpisah. Dalam sebuah keluarga ini bisa dilakukan dalam satu meja, sementara dalam sekumpulan umat awam dimana banyak yang makan, bhikkhu harus memiliki meja khusus untuk mereka. Samanera, karena mereka tidak memiliki cara yang sama dengan bhikkhu, tidak bisa berbagi makanan dengan yang terakhir dan harus diberikan makanan yang terpisah; mereka secara tradisional duduk dan makan di tempat lain. Sebagai tamu terhormat di rumah-rumah umat, para bhikkhu ditawarkan makanan sebelum keluarga tersebut duduk untuk makan atau, ketika tidak ada waktu untuk ini, makanan pertama kali secara formal ditawarkan kepada para bhikkhu sebelum yang lain makan. Karena

merupakan pelanggaran bagi seorang bhikkhu untuk makan atau minum berdiri, ia harus selalu ditawarkan kursi. Dia tidak bisa mengambil makanan ala prasmanan, karena makan baginya adalah masalah serius, meditasi dan tidak mempunyai kesempatan untuk kesenangan atau gosip.

Sejauh ini kita telah menyebut umat awam laki-laki yang menawarkan makanan tetapi kasus ini berbeda ketika seorang umat awam perempuan memberi persembahan. Seorang bhikkhu tidak menerima secara langsung dari tangan seorang perempuan, tapi dia dapat menempatkan apa pun yang akan ditawarkan pada kain kecil untuk menerima yang dibawa oleh seorang bhikkhu. Setelah umat wanita telah menempatkan persembahan di atas kain ini, benda itu dianggap akan ditawarkan ke tangannya.[16] Dalam merumuskan cara-cara perilaku seperti ini,para Thera dari Sangayana Pertama (Konsili) paling berhati-hati untuk menjaga diri terhadap kontak fisik antara jenis kelamin berlawanan sehingga tidak ada kemungkinan fitnah atau ketertarikan yang mungkin timbul. Mengingat sutta pembukaan Anguttara Nikaya: "Tak ada suara yang kuketahui, yang sedemikian terus menerus mengobsesi pikiran seorang pria seperti suara seorang wanita ... Tidak ada bau lain yang kuketahui... Tidak ada cita rasa lain yang kuketahui... Tidak ada sentuhan lain yang kuketahui, yang sedemikian terus menerus mengobsesi pikiran seorang pria seperti sentuhan seorang wanita. Sentuhan seorang wanita terus menerus mengobsesi pikiran seorang pria. "Tak ada suara lain yang kuketahui, yang sedemikian terus menerus mengobsesi pikiran seorang wanita seperti suara

seorang pria... Tidak ada bau lain yang kuketahui... Tidak ada cita rasa lain yang kuketahui... Tidak ada sentuhan lain yang kuketahui, yang sedemikian terus menerus mengobsesi pikiran seorang wanita seperti sentuhan seorang pria. Sentuhan seorang pria terus menerus mengobsesi pikiran seorang wanita." Kata-kata Sang Buddha praktis dalam aturan pelatihan Vinaya baik untuk bhikkhu maupun bhikkhuni (ketika mereka ada).

Mengenai menempatkan makanan ke dalam mangkuk bhikkhu di tangannya, apakah ia berdiri, seperti pada saat pindapata, atau duduk di rumah umat awam, tidak ada perbedaan antara cara yang dilakukan oleh umat awam laki-laki dan umat awam perempuan. Juga tidak harus menawarkan mangkuk kepadanya karena sudah ada di tangannya.[17]

Artikel lain selain makanan dan minuman yang harus diberikan kepadanya mencakup apa saja yang akan masuk ke dalam tubuh, seperti obat-obatan. Juga, mangkuk, jubah, dan syarat lain, jika mereka tersentuh oleh umat awam, karena ini dianggap di luar dari kepemilikannya. Setelah mendapatkan kesempatan untuk membuat *puñña* ketika para bhikkhu diundang, pemberian yang ditawarkan kepada mereka oleh umat awam seperti bunga, dupa, lilin, obat-obatan, dan barang lainnya yang berguna untuk kehidupan mereka, mungkin juga secara formal diberikan. Jika kesempatan seperti itu adalah selama "waktu yang salah" dan orang awam ingin menawarkan makanan dalam kaleng atau botol (termasuk susu) hal-hal ini tidak dapat ditempatkan ke tangannya atau diterima

olehnya, tapi diberitahukan kepada para bhikkhu tentang pemberiannya dan disisihkan untuk disimpan oleh samanera atau muridnya. Poin seperti ini tidak hanya merupakan disiplin untuk bhikkhu tetapi juga untuk umat awam sehingga tumbuh kewaspadaan/kehati-hatian.

Hal tersebut ditekankan bahwa pemberian, apakah dari umat awam laki-laki atau umat awam perempuan, dilakukan dengan dua tangan. Ini bukan hanya semacam ritual tetapi memiliki alasan yang sangat bagus dibaliknya. Ketika seseorang memberikan sesuatu dengan cara yang biasa, pemberian dilakukan dengan satu tangan. Hal semacam ini sebagai fakta yang menjadi kebiasaan dalam arti bahwa seseorang tidak menyadari lagi "memberi" dan dari sudut pandang Buddhis ini menunjukkan ketidaksadaran dan kurangnya perhatian. Sekarang, para bhikkhu yang sedang berjuang di Jalan *Dhamma-Vinaya* dikatakan menjadi "lahan yang baik untuk *puñña*" – yaitu, hasil yang diharapkan dari memberi kepada mereka atas usahanya menuju Nibbana, menjalani hidup suci, adalah sungguh baik, dan akan meningkatkan kemurnian dan kedamaian dalam hati pemberi. Oleh karena itu menjadi penting ketika memberi persembahan kepada para bhikkhu, baik dalam makan sehari-hari atau pada beberapa acara khusus, untuk memberi persembahan dengan penuh kesadaran, dengan niat yang kuat untuk memberi. Semakin kuat niat, dalam hal ini karma yang baik, semakin besar buah kebahagiaan mendatangi si pemberi. Sehingga umat awam diingatkan untuk memberi dengan niat yang kuat, mereka dihimbau untuk menawarkan

dengan kedua tangan – suatu tindakan yang memerlukan lebih banyak pemikiran daripada cara memberi yang biasa. Menghormati juga diungkapkan melalui pemberian atau dana dan ini juga digunakan oleh para bhikkhu baru dan samanera ketika menyajikan sesuatu untuk guru-guru mereka.

Makanan yang telah dikonsumsi, bhikkhu akan memberi doa singkat (dan sejumlah bhikkhu) doa baik yang diharapkan untuk umat awam. Hal ini sebenarnya merupakan pelanggaran bagi ia (mereka) apabila tidak melakukannya jika ada umat awam yang hadir. Sedikit doa dari bhikkhu senior yang mengatakan beberapa kata pengharapan seperti, "Umur panjang dan keindahan, kebahagiaan, dan kekuatan" (*ayu vanno sukham balam*). Apakah umat awam juga telah selesai makan, atau apakah mereka belum makan, setidaknya pemberi akan duduk diam dengan tangan terlipat mendengarkan kata-kata atau doa. Setiap kata dari Paritta Pali mungkin tidak dipahami tetapi lebih penting bahwa pikiran harus terkonsentrasi pada lantunan dengan mengesampingkan segala hal lain. Pikiran sadar dan terkonsentrasi selalu penuh pengendalian. Sering, lantunan seperti ini diterjemahkan membentuk inti dari harapan:

Sama seperti sungai penuh air

Mengisi penuh lautan,

Sama halnya dengan ini

Bermanfaat bagi yang mati (lapar-hantu, peta)

Apa pun yang diinginkan dan diharapkan oleh Anda

Semoga cepat tercapai,

Semoga semua keinginan Anda terpenuhi -

Seperti bulan pada hari kelima belas, (bulan purnama)

Atau sebagai permata pengabul permintaan.

Semoga semua penderitaan dihindari

Semoga semua penyakit dihancurkan

Semoga tidak ada bahaya bagi mereka

Semoga (mereka) menjadi bahagia, umur panjang.

Dia yang pantasdihormat

Bahkan oleh para tetua,

Empat Kualitas dirinya meningkatkan:

Umur panjang dan kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan.

Pada penutupan pembacaan paritta ini adalah kebiasaan di banyak tempat untuk mengatakan "Sadhu, Sadhu ..." dan kemudian mengangkat tangan Anjali ke dahi, dan menurunkan tubuh. "Sadhu" berarti "iya baik," dan merupakan ekspresi kesenangan akan persetujuan pendengar di negara-negara Buddhis ketika praktek puñña telah dilakukan, seperti memberi, membantu, mendengarkan Dhamma, dan sebagainya.

Berhubungan dengan minuman, seorang bhikkhu tidak dapat minum hasil penyulingan atau fermentasi yang memabukkan (*sura-meraya-majja*) (kecuali jumlah kecil yang terkandung dalam obat-obatan yang dibutuhkan). Sebelum tengah hari minuman lain mungkin ditawarkan

kepadanya, dengan atau tanpa susu. Setelah pukul dua belas siang tidak diizinkan baginya untuk mengambil susu (atau minuman yang mengandung susu), sereal, telur, dll, atau sup apapun. Dia dapat ditawarkan jus buah (mentah tapi disaring dan bebas dari partikel buah), atau salah satu minuman ringan kemasan yang sekarang umum ditemui. Lima obat yang diizinkan selama tujuh hari juga dapat diambil oleh dia jika ia kurang sehat. Yang pertama ini, *ghee*, umumnya tidak dapat ditemui di luar India, tetapi empat lainnya adalah umum: mentega (tapi tidak keju), minyak nabati (seperti margarin), madu, sirup gula (termasuk segala macam gula). Jika ia menerima lebih pada hari ini, ia dapat mengkonsumsinya dalam waktu satu malam, paling lama disimpan dalam waktu tujuh hari. Setelah waktu ini ia tidak boleh mengkonsumsi jika tidak akanmasuk dalam suatu pelanggaran. Dengan demikian adalah umum “obat" ini disimpan oleh samanera atau muridnya, yang akan ditawarkan sesuai yang dibutuhkan. Teh, kopi, dan kakao (semua tanpa susu) juga diizinkan selama sore dan malam hari. Dengan minuman yang diizinkan dan diperkuat dengan memiliki sedikit keinginan dan kemampuan untuk bertahan, para bhikkhu (dan samanera) menjaga diri mereka sendiri untuk belajar, praktek atau mengajar.

PERJALANAN

Karena seorang bhikkhu menjaga ketat Vinaya dan tidak akan memegang uang, jika ia diundang untuk mengajar atau untuk tinggal, merupakan adat umat awam di negara-negara Buddhis untuk datang dan menjemputnya.

Jika jarak mencegah hal ini, tiket kereta api dapat dibeli dan dikirim kepadanya. Jika perjalanan sangat panjang, ia dapat ditemani dengan murid yang akan membeli tiket dan makanan bhikkhu pada saat yang tepat. Ketika ia bepergian sendiri, adalah biasa untuk menemuinya di stasiun.

Seorang bhikkhu melakukan pelanggaran jika dia mengatur perjalanan dengan seorang perempuan, sehingga jika ia didampingi, pendampingnya harus seorang laki-laki (meskipun saat pendamping laki-laki hadir, perempuan mungkin juga ikut dalam rombongan). Ini adalah ketentuan lain untuk mencegah pelanggaran dan menghentikan gosip. Ketika bhikkhu yang bepergian dengan mobil, seorang wanita tidak boleh duduk di sampingnya, meskipun seorang pria boleh melakukannya. Lebih dihimbau agar ia tidak melakukan perjalanan dengan mobil dengan hanya seorang wanita yang mengemudi.

Ada juga beberapa tempat yang tidak tepat untuk menjemput bhikkhu, seperti berikut ini, yang disebut "tempat yang salah" untuk para bhikkhu: yaitu tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat hiburan, teater, ruang konser, bioskop, stadion, tempat permainan, pameran, festival, kasino, klub malam, pelacuran, parade militer, dan bahkan medan pertempuran. Hal ini masuk akal bahwa para bhikkhu tidak membutuhkan berbagai rangsangan indera yang diberikan oleh tempat-tempat tersebut.

PERILAKU UMUM

Di negara-negara Buddhis seperti Siam, perilaku umum umat awam di hadapan para bhikkhu yang terbentuk dari disiplin yang dijalankan oleh para bhikkhu dan samanera ketika mereka berada di hadapan para Thera. Banyak kode etik yang terkandung dalam naskah Tujuh Puluh Lima Pelatihan (*sekhiya*) ditemukan di Patimokkha. Daripada mengomentari semuanya ini, kita dapat memilih kelompok poin-poin utama yang paling penting untuk penjelasan secara garis besar.

Umat Buddha yang tinggal di Siam memiliki kesempatan yang baik untuk mengetahui rincian perilaku ini karena mereka dapat pergi ke Wat/kuil dimana Vinaya dapat diamati dari para bhikkhu dalam kesehariannya. Mereka memiliki kesempatan lain yang juga tidak tersedia untuk sebagian besar umat Buddha di Barat, untuk kebiasaan disini (dan di Burma, Laos, dan Kamboja) adalah bahwa kebanyakan laki-laki muda (dan beberapa perempuan muda) meminta penahbisan sementara selama periode waktu mulai dari satu sampai empat bulan. Sementara mereka mengenakan jubah mereka belajar, antara lain, bagaimana melakukan cara yang tepat kepada orang-orang telah meninggalkan keduniawian. Setiap hari mereka menerima instruksi dalam Vinaya (dan banyak lagi) yang meliputi, tentu saja, Tujuh Puluh Lima Pelatihan. Tidak hanya itu, untuk pelatihan ini, sementara mereka hanya mendapatkan hukuman kecil apabila melanggar, sebenarnya sangat penting karena mereka mencakup kegiatan sehari-hari, seperti berjalan, duduk, mengenakan

jubah, makan, mengajar, dan mendengarkan Dhamma. Ketika para biarawan sementara (sering disebut "bhikkhu musim hujan") ini melepas jubah dan kembali ke rumah mereka, mereka mengambil pengalaman dari disiplin yang baik dan hal inilah yang menjadi dasar bagi umat awam dalam berperilaku di hadapan para bhikkhu. Pelatihan dalam berperilaku yang baik berlaku untuk interaksi umat awam dengan para bhikkhu hampir sama seperti halnya antara para bhikkhu junior dengan Thera, ada dasar yang cukup untuk pemahaman umum dan dengan demikian persetujuan.

Hal apa saja yang termasuk dalam pelatihan ini? Pertama, kita dapat menyebutkan regulasi tubuh dalam empat posisi, yang pertama ini adalah berjalan. Ketika berjalan di rombongan bersama dengan seorang bhikkhu, umat awam akan berjalan agak di belakangnya daripada di sisinya, dan tentu saja tidak berjalan di depan, selalu memberikan jalan kepadanya dimana hal ini diperlukan. Hal ini sangat penting jika seorang bhikkhu yang membabarkan Dhamma, akan menjadi pelanggaran bagi dia untuk berjalan di belakang mengikuti umat awam, atau berjalan ke salah satu sisinya. Tradisi Buddhis kuno dari India mengatur bahwa seseorang sebagai tanda hormat harus, "menjaga sisi kanan seseorang terhadap" guru, sisi kanan tubuh menjadi simbol yang terkait dengan kesadaran dan keterampilan dalam berperilaku. Jika seorang bhikkhu duduk dan umat awam memiliki kesempatan untuk lewat di depannya (umat awam perempuan akan mendapatkan aturan lebih ketat dan tidak berjalan dengan jarak sangat

dekat dengan seorang bhikkhu) itu adalah pelatihan yang baik bagi kesadaran untuk membungkukkan tubuh dan kepala dan mengatakan sesuatu seperti, "Permisi, Bhante."[18] Sekali lagi, jika umat awam laki-laki atau wanita harus memasuki sebuah ruangan dimana seorang bhikkhu duduk dan membicarakan Dhamma dengan orang lain, ia biasanya melakukan 'sikap Anjali' atau menurunkan tubuh, menurut apa yang sesuai, sebelum duduk.

Dalam berdiri, seseorang tidak boleh berdiri di atas langkah yang lebih tinggi atau atas dari seorang bhikkhu ketika sedang berbicara dengannya. Kami memiliki istilah dalam bahasa Inggris "*to look up to*" menyiratkan rasa hormat, dan jika ada yang sedang belajar Dhamma yang harus dilakukan, secara harfiah maupun kiasan. Berdiri, seseorang tidak berdiri terlalu dekat atau terlalu jauh tapi di jarak yang "tepat". Tangan seseorang harus tergenggam di depan dan tubuh seseorang dikendalikan ketika berbicara dengan seorang bhikkhu. Di negara Buddhis pernyataan atau pertanyaan disertai dengan "sikap Anjali" dalam hal berbicara dengan seorang bhikkhu senior. Semua tindakan fisik ini membantu seseorang untuk memperbaiki pikiran dan memastikan bahwa itu berjalan dengan cara yang tepat sesuai dengan Dhamma.

Ketika bhikkhu harus berjalan tanpa alas kaki, seperti yang sering terjadi di Timur, umat awam dengan sepatu tidak akan berbicara dengannya sebelum terlebih dahulu melepaskan sepatunya. Hal ini karena merupakan pelanggaran bagi dia untuk berbicara Dhamma kepada orang yang memakai sepatu ketika ia tidak, meskipun

situasi ini tidak mungkin terjadi di negara-negara dingin di Barat.

Ketika duduk, terutama jika Dhamma adalah subjek dari khotbah bhikkhu, salah satu harus duduk dengan penuh perhatian dan tidak di kursi. Hal ini juga bertentangan dengan semangat Vinaya bhikkhu untuk mengajar Dhamma kepada orang yang merokok. (Hal ini tidak bertentangan dengan artikel itu, karena merupakan kebiasaan yang lazim di zaman Sang Buddha). Namun, merokok dapat mengalihkan perhatian dari mendengarkan Dhamma dan seringnya merupakan tanda batin yang lengah atau pikiran yang tegang. Semua kondisi tersebut bertentangan dengan perhatian penuh terhadap Dhamma yang harus diterima. Dhamma sangat penting, sangat berharga, sehingga menjadi suatu pelanggaran bagi bhikkhu jika mengajarkannya kepada siapa pun yang posisi tubuh yang menunjukkan bahwa pikirannya tidak terkonsentrasi untuk menerima ajaran.[19] Tubuh harus dikontrol ketika duduk sehingga kaki terlipat di bawah kursi (atau tidak mencolok jika duduk di lantai), dengan punggung cukup tegak dan tangan diletakkan dengan nyaman di pangkuan. Dalam posisi duduk umat awam berhati-hati untuk melihat apakah kursi yang akan diduduki terdapat jubah bhikkhu di atasnya. Jika demikian, ia akan duduk di tempat lain atau memindahkan jubah, menawarkannya kepada bhikkhu tersebut. Sebagaimana jubah merupakan simbol kehidupan yang suci dalam Dhamma, ia tidak pernah duduk di atas atau bersandar dengan umat awam. Sebuah kursi yang digunakan oleh

umat awam laki-laki atau perempuan tidak boleh lebih tinggi dari yang digunakan oleh bhikkhu, dan jika ada beberapa orang yang duduk di lantai, seorang bhikkhu harus diberikan tikar terpisah untuk duduk di atasnya. Hal-hal ini juga diamati oleh para bhikkhu yang baik di hadapan guru mereka dan para Thera yang lain, dan membuat semangat menghormati dan harmoni.

Kemudian saat berbaring, umat awam jika mereka melakukannya di ruang yang sama dengan seorang bhikkhu, tidak akan pernah mengarahkan kaki mereka pada bhikkhu. Demikian pula dalam hal setiap Buddhis, baik yang berjubah atau "mengenakan pakaian putih" (umat awam), tidak pernah berbaring dengan kaki mengarah pada benda yang dihormati atau sakral di ruangan seperti figur Buddha, stupa, gambar dari Buddha atau setiap guru yang masih hidup atau telah wafat, kitab suci Buddha, dan sebagainya. Kepala selalu ditempatkan ke arah mereka dan biasanya sebelum berbaring, tiga kali sujud dilakukan untuk setiap altar dll, yang ada di dalam ruangan.

Prinsip yang sama seperti yang diterapkan di atas, jika seorang bhikkhu duduk, orang awam tidak berbicara dengannya sambil berdiri, tapi setelah duduk bersila atau menurunkan tubuh, duduk untuk berbicara; sedangkan jika seorang bhikkhu berdiri, orang awam akan berdiri untuk berbicara dengan dia. Ini adalah bagian dari pelatihan dan hampir tidak ada perilaku umat awam yang biasa disebutkan disini dilakukan oleh umat awam yang sedang sakit.

Jika seseorang mendekati seorang bhikkhu untuk memberikan sesuatu ketika ia duduk, kepala seseorang tidak boleh lebih tinggi dari kepala bhikkhu, dan lebih baik lebih rendah. Ini menghindarkan pemberi untuk membungkuk di atas dia dan juga membantu pemberi untuk memberikan persembahan dengan pikiran yang rendah hati, yang dengan sendirinya akan menghasilkan buah yang baik.

Umumnya dalam berbicara dengan seorang bhikkhu seseorang harus mencoba untuk menghindari topik yang tidak cocok untuk didiskusikan. Bhikkhu beberapa kali ditegur oleh Sang Buddha untuk terlibat dalam "perbincangan hewan," yang didefinisikan oleh khotbah yang cukup umum ini: "Berbicara tentang raja-raja dan perampok, menteri dan tentara, bahaya dan perang, makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal, karangan bunga dan aroma, hubungan, kendaraan, desa-desa dan pasar, kota dan kabupaten, wanita dan pahlawan, pembicaraan jalanan, bicara tentang mereka yang sehat, berbicara tentang mereka yang telah meninggal, obrolan kosong, berbicara tentang dunia dan laut, dan juga pada keuntungan dan kerugian"(AN 10.69). Ketika seseorang datang untuk berpikir tentang hal itu, daftar ini meliputi sebagian besar topik yang akan ditemukan di surat kabar kita! Umat awam juga mungkin ingat bahwa ucapan benar, sesuai dengan poin ketiga Jalan Tengah Berunsur Delapan, didefinisikan sebagai: menahan diri dari kebohongan, fitnah, ucapan kasar, dan obrolan. Juga tidak cocok untuk meminta seorang bhikkhu makanan dan minuman yang

dia suka, kecuali dia sedang sakit. Sekali lagi, tidak tepat untuk bertanya tentang pencapaian yang telah ia capai melaluipraktek Dhamma-nya. Ini adalah pelanggaran bagi seorang bhikkhu untuk memberitahu umat awam tentang pencapaiannya sendiri, dan pelanggaran dari ini adalah godaan untuk berbohong, mengatakan bahwa ia telah mencapai apa yang belum dicapai olehnya. Juga diantara permintaan yang tidak benar, karena mereka bisa melibatkan seorang bhikkhu dalam hal yang bukan merupakan Dhamma, adalah dengan pertanyaan tentang peruntungan, tanda-tanda, ramalan bintang, dan telapak tangan. Semua ini disebut pengetahuan hewan oleh Sang Buddha dan Beliau telah menetapkan suatu pelanggaran dari perbuatan salah itu bagi bhikkhu dalam belajar atau mengajar.

Pada bagian ini juga, seseorang mungkin menyebutkan beberapa ketentuan khusus terkait dengan perilaku umat awam wanita. Misalnya, ketika datang ke seorang bhikkhu untuk meminta petunjuk Dhamma, sudah selayaknya jika seorang pria atau anak laki-laki menemani umat awam perempuan itu. Jika hal ini tidak mungkin, asalkan ada bhikkhu lain atau samanera di ruangan ketika ajaran Dhamma berlangsung, tidak akan ada pelanggaran bagi bhikkhu tersebut. Tapi dirinya sendiri tidak boleh bersama dengan seorang wanita di sebuah ruangan, terutama jika tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sekali lagi, wanita yang menginginkan Dhamma tidak boleh mengunjungi seorang bhikkhu setelah senja tapi melakukannya pada siang hari. Semua ketentuan ini untuk menjaga bhikkhu

terhadap noda mental dan membantu mereka dalam pelatihan mereka, sehingga dapat menjadi kesejahteraan untuk Sangha dan karena itu, mengingat Sangha yang menjaga dan mempertahankan Dhamma, demi nama baik Dhamma juga.

Umat awam perempuan ketika mengunjungi vihara harus tampil dengan sangat sederhana setiap kali mereka memiliki urusan untuk berbicara dengan para bhikkhu. Pakaian mereka harus sederhana dan menampilkan kesederhanaan diri mereka di depan bhikkhu dengan kerendahan hati. Dengan demikian, mereka membantu diri mereka sendiri dan para Bhikkhu: dengan mengikuti jalan Dhamma yang menyadari sifat ketidakkekalan, tidak memuaskan, dan sifat tubuh yang tidak indah; dan mengingatkan para bhikkhu bahwa sebagian besar dari mereka dalam jubah kuning belum menaklukkan kekotoran batin (*kilesa*).

Mereka umat awam yang terlatih sangat baik dan yang telah melihat sendiri nilai besar dari Dhamma, akan di hadapan guru mereka atau bhikkhu yang dihormati, duduk dengan posisi tangan mereka seperti teratai sepanjang waktu. Keyakinan (*saddha*) dan ketenangan (*pasada*) pikiran dilakukan, setelah semua, meningkatkan proporsi pengalaman seseorang dari Dhamma. Umat awam semacam ini memiliki apresiasi yang mendalam dari Dhamma setelah "sikap Anjali" dan tiga kali sujud juga terlihat ketika guru atau para bhikkhu lainnya berangkat meninggalkan tempat, "Maaf, Yang Mulia, untuk semua kesalahan yang telah saya lakukan melalui

tiga pintu (pikiran, ucapan dan tubuh);.. Untuk ini mohon maafkan saya untuk kedua kalinya, yang mulia ... untuk ketiga kalinya, yang mulia ... tolong maafkan saya."[20] Hanya mereka yang telah memiliki pemberkatan dari guru pribadi dan yang merasa sangat hormat kepadanya, akan merasa seperti mengakui kesalahannya. Hal ini disertakan disini karena itu merupakan praktek yang sangat baik. Semua yang bukan Arahat memiliki noda kebanggaan dan karena itu akan tumbuh dalam Dhamma seiring dengan hal ini yang berkurang dan kerendahan hati dan ketulusan meningkat. Praktek ini kadang-kadang dapat bermanfaat. *Praktek umat Buddhis di Barat terhadap bhikkhu yang merupakan guru mereka mungkin dalam hal ini agak berbeda dengan kebiasaan negara yang menerimanya sebagai bentuk kesopanan. Ini perlu ditekankan sekali lagi bahwa perilaku seperti itu, diatur oleh kesadaran dan kebijaksanaan, adalah untuk kesejahteraan semua dalam berlatih Dhamma*.

Akhirnya, sebuah kata dapat diucapkan pada seorang bhikkhu sehubungan dengan apa yang dapat dilakukan berkaitan dengan upacara umat awam dan apa yang tidak dapat dilakukan. Di mana terdapat banyak bhikkhu seperti di Siam, mereka sering diundang ke rumah umat untuk mengajar, melakukan kebaktian dan pada kesempatan membuat *puñña*. Misalnya, pada saat rumah baru ditempati, serta berbagai peringatan kelahiran dan kematian. Lantunan mereka dari kata-kata Sang Buddha kepada umat awam yangduduk mendengarkan dengan "sikap *añjali*" dan pikiran terkonsentrasi pada lantunan, membawa, dalam hal ini, kedamaian dan kebahagiaan.

Tapi seharusnya tidak diajarkan bahwa tanpa upaya perhatiandari segelintir umat awam, berkah secara otomatis akan dihasilkan. Memang, para bhikkhu dan lantunan mereka sama sekali bukan merupakan kendaraan untuk penganugerahan "sakramen" atau berkah. Apa yang kadang-kadang ditulis sebagai "berkah" sehubungan dengan lantunan bhikkhu, akan lebih tepat disebut sebagai “harapan baik” (lihat bait terjemahan di atas pada bagian makanan dll). Dengan kata lain, pekerjaan seorang bhikkhu tidaklah sama dengan seorang pendeta.

Bhikkhu dapat diundang untuk mengucapkan bait harapan sebelum atau setelah menikah, sebuah kesempatan ketika pasangan bertunangan atau sudah menikah bersama-sama membuat *puñña* untuk memastikan keberhasilan kehidupan baru mereka. Namun seorang bhikkhu tidak bisa "menikahkan" umat awam seperti yang dilakukan pendeta dalam agama-agama lain. Jika ia melakukannya, ia akan jatuh ke dalam pelanggaran berat, kelima dari pertemuan formal (*sanghadisesa*) dimana, bertindak sebagai perantara baik bagi seorang pria untuk wanita atau seorang wanita untuk seorang pria, cukup menutup kemungkinan bhikkhu untuk menikahkan orang lain. Pernikahan di negara-negara Buddhis adalah murni kontrak awam antara pihak-pihak yang melakukannya, upacara yang dilakukan oleh umat awam senior, yang diratifikasi dengan berbagai lembaga pemerintahan.

Kesimpulan

Sekarang tinggal sedikit topik tentang bagaimana para bhikkhu dihormati oleh umat awam di Siam pada saat ini. Dalam hal ini, seperti pada banyak hal lainnya, seseorang mungkin memiliki dua ekstrem dan sebuah jalan tengah yang menguntungkan. Satu jenis sikap ekstrim yang kadang-kadang ditemukan (lebih sering di Barat daripada di Siam) adalah bahwa pujian tanpa pengecualian bagi bhikkhu tertentu. Di mata orang-orang awam yang mengikutinya, dia (seorang bhikkhu) benar-benar tidak bisa berbuat salah. Seolah-olah mereka disihir oleh jubah kuning dan, dari keyakinan (atau kadang-kadang dari niat yang kurang mulia), akan mendengar segala kata dari idola mereka dan melihat tidak adanya ketidaksempurnaan di dalam dirinya. Dia adalah Arahat, seorang

Bodhisattva atau apa pun nama lainnya yang mereka muliakan! Beberapa di antara mereka keluar dari khayalan, membayangkan bahwa semua orang yang mengenakan jubah kuning secara otomatis Arahat dan seorang bhikkhu akan menerima pujian seakan-akan jika kepalanya tidak diaktifkan dan hatinya tidak rusak oleh sanjungan tersebut, itu akan menjadi keajaiban besar. Dosis pujian "spiritual" manis yang sangat berperan untuk menyebabkan pemujian kepribadian, ketimbang pengabdian kepada Tiga Permata.

Ekstrem yang lain, yang kurang umum, adalah semacam sikap pemeriksaan penuh terhadap kehidupan bhikkhu ini. Hal ini sangat penting, penyelidikan dari bhikkhu dan cara-cara melakukannya, yang bersumber dari akar kebencian. Fitnah sering digunakan juga sehingga pelanggaran kecil dari kelalaian dan perbuatan oleh bhikkhu menjadi diperbesar bagai pegunungan kejahatan. Cerita tidak benar dikunyah lebih dan ditambahkan ketidakbijaksanaan, dan mungkin orang-orang itu bangga pada manfaat yang mereka bawa dengan mengungkapkan kepada publik apa yang mereka anggap sebagai kejahatan yang tersembunyi.

Di Siam, tak satu pun dari kedua ekstrem ini adalah lazim. Orang-orang cenderung menghormati para bhikkhu dan samanera tetapi, kecuali secara khusus ditujukan kepada seorang guru, tidak melakukan pengabdian loyal kepada para bhikkhu yang tidak mereka kenal. Selain itu terdapat sekitar seperempat juta pria dan anak laki-laki mengenakan jubah di Siam; kualitas bhikkhu di

Sangha yang sangat besar, sangat alami, dan bervariasi. Di sisi lain, umat awam pada umumnya menutup mata mereka terhadap kesalahan kecil para bhikkhu dan jarang mengkritiknya. Hal ini cukup tepat karena kritikan adalah sia-sia kecuali dapat meningkatkan yang lain dari yang tidak baik menjadi baik. Seorang guru memiliki banyak kewenangan baik terhadap siswa-siswa monastik maupun murid-murid awamnya, tapi seorang umat awam jarang memiliki kemampuan tersebut. Hal ini juga mencerminkan tentang karma dan bagaimana setiap orang – "pemilik kamma, pewaris kamma, lahir dari kamma, terikat oleh kamma, ditentukan oleh kamma" – untuk refleksi seperti menimbulkan ketenangan hati. Setiap orang melatih dirinya, seorang bhikkhu sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan dan sama halnya dengan umat awam juga.

Dengan demikian, kita memiliki persamaan antara bhikkhu dan umat awam, sebuah hutang besar atas rasa syukur kepada Sang Buddha yang telah "membuat aturan yang dikenal sebagai pelatihan bagi para bhikkhu yang ditetapkan berdasarkan sepuluh alasan ini:

Untuk kesejahteraan Sangha,

Untuk kenyamanan Sangha,

Untuk pengendalian bagiorang yang goyah,

Untuk kenyamananpara bhikkhu yang berperilaku baik,

Untuk pengendalian dari kekotoran batin di kehidupan sekarang ini,

Untuk menjaga dari kekotoran batin yang muncul di kehidupan mendatang,
Untuk memuaskan yang belum puas (dengan Dhamma),
Untuk meningkatkan kepuasan mereka yang sudah puas (dengan Dhamma),
Untuk penegakkan Dhamma Sejati,
Dan untuk manfaat bagi Vinaya.

Ayam dhammo ayam vinayo idam Satthu-sasanam
Ini adalah Dhamma, ini adalah Vinaya, inilah sesungguhnya Instruksi Guru Agung.

CATATAN

1. Lihat Bibliografi.
2. Lihat *Everyman's Ethics, The Wheel* No. 14.
3. Lihat *The Five Precepts, The Wheel* No. 55.
4. Di dalam Anguttara (Buku Kedua), dua alasan tambahan ditemukan: "untuk simpati dengan perumahtangga" (pertimbangan yang sangat penting) dan "untuk memecah belah perkumpulan para bhikkhu yang sesat" (menekankan bagaimana Vinaya telah menjaga Sangha).
5. Lihat Bibliografi.
6. *Puñña* ("u" seperti di "put") adalah manfaat dari bertambahnya pikiran yang murni yang berakar dari perbuatan baik seperti kemurahan hati, kebajikan, suka menolong, dll. "Pahala" adalah sebuah terjemahan yang kurang tepat.
7. Lihat Bibliografi.
8. Lihat *The Buddha's Last Bequest, The Wheel* No. 112.
9. *Nibbida*, kata yang sulit dijelaskan dalam Bahasa Inggris, mencakup makna seperti: kejijikan (tapi tanpa kebencian atau tidak suka); keletihan (tapi tanpa kelelahan fisik); dan secara harafiah berarti “berpaling dari”
10. Lihat Pendahuluan
11. Lihat *The Wisdom Gone Beyond*, Social Science Press of Thailand, Phaya Thai Rd., Bangkok.
12. Intepretasi ini mungkin tidak diterima oleh bhikkhu paling ketat yang secara mandiri bertempat tinggal di rumah kecil (seperti sebuah rumah tanpa penghuni

wanita) akan diperlukan. Sehubungan dengan interpretasi yang berbeda mungkin dalam beberapa poin dari Vinaya, akan lebih bermanfaat bagi umat awam untuk menanyakan terlebih dahulu mengenai poin khusus tentang tradisi apa yang dipegang oleh seorang bhikkhu. Kasus lainnya adalah dalam penanganan uang.

13. Ini adalah salah satu mata pencaharian yang salah bagi seorang bhikkhu jika ia membelai anak-anak, laki-laki atau perempuan.
14. Lihat diatas.
15. Lihat *The Blessings of Pindapata and With Robes and Bowl, The Wheel* No. 73 dan 83/84.
16. Kebiasaan di Ceylon dan Burma tidak menggunakan kain penerimaandan umat awam perempuan dapat memberi persembahan, dengan syarat jari mereka tidak bersentuhan.
17. Di Ceylon, manguknya dapat diambil oleh umat awam perempuan untuk menaruh makanan ke dalamnya, dan menaruh kembali ke tangannya oleh umat awam perempuan tersebut, kedua kegiatan tersebut dilakukan agar tidak terdapat kontak fisik antar keduanya.
18. Cara tradisional dalam menyebut para bhikkhu di zaman Sang Buddha, dan yang masih digunakan di Ceylon, adalah "Bhante" (Yang Mulia).
19. Di bawah "obrolan masuk akal" (samphappalapa), tradisi Tibet menganggap itu "benar" untuk mengajarkan Dhamma secara omong kosong kepada orang yang tidak siap. Ada juga omong kosong duniawi (pembicaraan hewan, lihat di bawah) dan omong kosong tidak benar (cerita).

20. "*Okasa aham bhante, dvarattayena katam, sabbam aparadham khamata me bhante. Dutiyampi, aham bhante... Tatiyampi, aham bhante... khamatha me bhante*."

BIBLIOGRAFI

The Patimokkha, 227 Fundamental Rules of a Bhikkhu, with Introduction by Para Sasana Sobhana (Suvaddhano) and the Pali page by page with English translation by Ven. Ñanamoli Thera, Social Science Association Press of Thailand, (Phaya Thai Rd., Chula Soi 2, Bangkok) 1966.

The Book of the Discipline, *Volumes 1-6*, complete translation of the Vinaya-Collection, translated by Dr. I.B. Horner, President of the Pali Text Society, (Broodway House, Newton Road, Henley-on-Thames Rg 9 1 En). 1939-1966 (all volumes in print).

Vinaya Texts: Sacred Books of the East, Volumes 13, 17, 20, a selection from the Vinaya-Collection translated by T.W. Rhys Davids and H. Oldenberg, Oxford University Press 1881, reissued by Motilal Banarsidass (Jawahawarnagar, Delhi 7, India) 1965, and in paperback from Dover Books Inc., New York, USA.

Ordination Procedure, by His Royal Highness the late Sangharaja of Siam, Prince Vajirañanavarorasa. Pali texts in roman script with English translation of the higher ordination (or Acceptance, Upasampada) and chapters explaining the basis of the Vinaya (Discipline), some rules necessary for the bhikkhus, passages for chanting, etc. King Mahamakuta's Academy (Phra Sumeru Rd., Bangkok,) 2506/1963.

Samaneraskiha: The Novice's Training, compiled from Pali Texts and Commentaries with explanations by His Royal Highness, the late Sangharaja of Siam, Prince Jinavarasirivaddhana. Pali Texts in roman script with English translation. Whit a "Brief biography of the Venerable Rahula, the first Samanera" by Bhikkhu Khantipalo. King Mahamakuta's Academy (Phra Sumeru Rd., Bangkok) 2509/1966.

Early Buddhist Monachism, by Sukumar Dutt, Asia Publishing House, Bombay, 1960.

Grave offenses (thullaccaya). These are numerous but not found in any one part of the Vinaya. Sometimes they are the types of offense resulting from partial commissions of acts which if completed would entail defeat or formal meeting. They may, in common with the other classes of offenses below, be cleared up by making a confession to another bhikkhu who has not committed the same offense.

Publisher's note

The Buddhist Publication Society is an approved charity dedicated to making known the Teaching of the Buddha, which has a vital message for people of all creeds.

Founded in 1958, the BPS has published a wide variety of books and booklets covering a great range of topics. Its publications include accurate annotated translations of the Buddha's discourses, standard reference works, as well as original contemporary expositions of Buddhist thought and practice. These works present Buddhism as it truly is — a dynamic force which has influenced receptive minds for the past 2500 years and is still as relevant today as it was when it first arose.

Buddhist Publication Society

P.O. Box 61

54, Sangharaja Mawatha

Kandy, Sri Lanka

How to cite this document (a suggested style): "The Buddhist Monk's Discipline: Some Points Explained for Laypeople", by Bhikkhu Khantipalo. Access to *Insight (Legacy Edition)*, 30 November 2013,http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel130.html .

LEMBAR SPONSORSHIP

Dana Dhamma adalah dana yang tertinggi
Sang Buddha

Jika Anda berniat untuk menyebarkan *Dhamma*, yang merupakan dana yang tertinggi, dengan cara menyokong biaya percetakan dan pengiriman buku-buku dana (*free distribution*), guntinglah halaman ini dan isi dengan keterangan jelas halaman berikut, kirimkan kembali kepada kami. Dana Anda bisa dikirimkan ke :

Rek BCA 0600679210
Cab. Pingit
a.n. Hery Nugroho
atau
Vidyasena Production
Vihara Vidyaloka
Jl. Kenari Gg. Tanjung I No.231
Yogyakarta - 55165
(0274) 2923423

Keterangan lebih lanjut, hubungi :
Insight Vidyasena Production
08995066277
Email : insightvs@gmail.com

Mohon memberi konfirmasi melalui SMS ke no. diatas bila telah mengirimkan dana. Dengan memberitahukan nama, alamat, kota, jumlah dana.

Insight Vidyāsenā Production

Buku buku yang telah diterbitkan INSIGHT VIDYĀSENĀ PRODUCTION:

1. **Kitab Suci Udana**

   Khotbah-khotbah Inspirasi Suci Dhammapada.

2. **Kitab Suci Dhammapada Atthakatha**

   Kisah-kisah Dhammapada

3. **Buku Dhamma Vibhaga**

   Penggolongan Dhamma

4. **Panduan Kursus Dasar Ajaran Buddha**

   Dasar-dasar Ajaran Buddha

5. **Jataka**

   Kisah-kisah kehidupan lampau Sang Buddha

Buku-buku FREE DISTRIBUTION:

1. **Teori Kamma Dalam Buddhisme** Oleh Y.M. Mahasi Sayadaw
2. **Penjara Kehidupan** Oleh Bhikku Buddhadasa
3. **Salahkah Berambisi?** Oleh Ven. K Sri Dhammananda
4. **Empat Kebenaran Mulia** Oleh Ven. Ajahn Sumedho
5. **Riwayat Hidup Anathapindika** Oleh Nyanaponika Thera dan Hellmuth Hecker
6. **Damai Tak Tergoyahkan** Oleh Ven. Ajahn Chah
7. **Anuruddha Yang Unggul Dalam Mata Dewa** Oleh Nyanaponika Thera dan Hellmuth Hecker
8. **Syukur Kepada Orang Tua** Oleh Ven. Ajahn Sumedho
9. **Segenggam Pasir** Oleh Phra Ajaan Suwat Suvaco
10. **Makna Paritta** Oleh Ven. Sri S.V. Pandit P. Pemaratana Nayako Thero
11. **Meditation** Oleh Ven. Ajahn Chah
12. **Brahmavihara - Empat Keadaan Batin Luhur** Oleh Nyanaponika Thera
13. **Kumpulan Artikel Bhikkhu Bodhi** (Menghadapi Millenium Baru, Dua Jalan Pengetahuan, Tanggapan Buddhis Terhadap Dilema Eksistensi Manusia Saat Ini)
14. **Riwayat Hidup Sariputta I** (Bagian 1) Oleh Nyanaponika Thera*
15. **Riwayat Hidup Sariputta II** (Bagian 2) Oleh Nyanaponika Thera*

16. **Maklumat Raja Asoka** Oleh Ven. S. Dhammika
17. **Tanggung Jawab Bersama** Oleh Ven. Sri Pannavaro Mahathera dan Ven. Dr. K. Sri Dhammananda
18. **Seksualitas Dalam Buddhisme** Oleh M. O'C Walshe dan Willy Yandi Wijaya
19. **Kumpulan Ceramah Dhammaclass Masa Vassa Vihara Vidyāloka** (Dewa dan Manusia, Micchaditti, Puasa Dalam Agama Buddha) Oleh Y.M. Sri Pannavaro Mahathera, Y.M. Jotidhammo Mahathera dan Y.M. Saccadhamma
20. **Tradisi Utama Buddhisme** Oleh John Bulitt, Y.M. Master Chan Sheng-Yen dan Y.M. Dalai Lama XIV
21. **Pandangan Benar** Oleh Willy Yandi Wijaya
22. **Ikhtisar Ajaran Buddha** Oleh Upa. Sasanasena Seng Hansen
23. **Riwayat Hidup Maha Moggallana** Oleh Hellmuth Hecker
24. **Rumah Tangga Bahagia** Oleh Ven. K. Sri Dhammananda
25. **Pikiran Benar** Oleh Willy Yandi Wijaya
26. **Aturan Moralitas Buddhis** Oleh Ronald Satya Surya
27. **Dhammadana Para Dhammaduta**
28. **Melihat Dhamma** Kumpulan Ceramah Sri Pannyavaro Mahathera
29. **Ucapan Benar** Oleh Willy Yandi Wijaya
30. **Kalana Sutta** Oleh Soma Thera, Bhikkhu Bodhi, Larry Rosenberg, Willy Yandi Wijaya

31. **Riwayat Hidup Maha Kaccana** Oleh Bhikkhu Bodhi
32. **Ajaran Buddha dan Kematian** Oleh M. O'C. Walshe, Willy Liu
33. **Dhammadana Para Dhammaduta 2**
34. **Dhammaclass Masa Vassa 2**
35. **Perbuatan Benar** Oleh Willy Yandi Wijaya
36. **Hidup Bukan Hanya Penderitaan** Oleh Bhikkhu Thanissaro
37. **Asal-usul Pohon Salak & Cerita-cerita bermakna lainnya**
38. **108 Perumpamaan** Oleh Ajahn Chah
39. **Penghidupan Benar** Oleh Willy Yandi Wijaya
40. **Puja Asadha** Oleh Dhamma Ananda Arif Kurniawan Hadi Santosa
41. **Riwayat Hidup Maha Kassapa** Oleh Helmuth Hecker
42. **Sarapan Pagi** Oleh Frengky
43. **Dhammmadana Para Dhammaduta 3**
44. **Kumpulan Vihara dan Candi Buddhis Indonesia**
45. **Metta dan Mangala** Oleh Acharya Buddharakkita
46. **Riwayat Hidup Putri Yasodhara** Oleh Upa. Sasanasena Seng Hansen
47. **Usaha Benar** Oleh Willy Yandi Wijaya
48. **It's Easy To be Happy** Oleh Frengky
49. **Mara si Penggoda** Oleh Ananda W.P. Guruge
50. **55 Situs Warisan Dunia Buddhis**

51. **Dhammadana Para Dhammaduta 4**
52. **Menuju Kehidupan yang Tinggi** Oleh Aryavamsa Frengky, MA.
53. **Misteri Penunggu Pohon Tua** Seri Kumpulan Cerpen Buddhis
54. **Pergaulan Buddhis** Oleh S. Tri Saputra Medhacitto
55. **Pengetahuan** Oleh Bhikkhu Bodhi dan Ajaan Lee Dhammadharo.
56. **Pindapata** Oleh Bhikkhu Khantipalo dan Bhikkhu Thanissaro.
57. **Siasati Kematian Sebelum Sekarat** oleh Aryavamsa Frenky
58. **Inspirasi dari Para Bhikkhuni Mulia** oleh Susan Elbaum Jootla
59. **Aṭṭhasīla** Oleh Bhikkhu Ratanadhīro
60. **Kitab Pali:** Apa yang Seorang Buddhis Harus Ketahui Oleh Bhikkhu Khantipalo

Kami melayani pencetakan ulang (*reprint*) buku-buku Free diatas untuk keperluan Pattidana/pelimpahan jasa.

Informasi lebih lanjut dapat melalui:

Insight Vidyasena Production

08995066277 pin bb : 26DB6BE4

atau

Email : insightvs@gmail.com

*

- Untuk buku Riwayat Hidup Sariputta apabila dikehendaki, bagian 1 dan bagian 2 dapat digabung menjadi 1 buku (sesuai permintaan).
- Anda bisa mendapatkan e-book buku-buku free kami melalui website:

  -www.Vidyasena.or.id

  -www.Dhammacitta.org/kategori/penerbit/insightvidyasena

  -www.samaggi-phala.or.id/download.php